

ACTUALIZACIÓN

20 de octubre de 2020; Año 320(2020 en curso siglo XXI, d.C.) del Dwaparayuga

Om. Capítulo I. Luego de observar el impacto de lectura en la red de este capítulo I; fundamentado en una interpretación desde el sanscrito del **R̥gvedá**, y referido al “**Himno de la Creación**”; mándala X himno 129, verso 1-7 del R̥gvedá; “**Násad āsīn nō sād āsīt tadānīm**; les indico que su significado describe “**El origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo**”.

Además comparo variadas y aproximadas traducciones paradójicas de eminentes sancristas y refuerzo el sentido de que el: “**No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial), y Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha)**” **son la fuente de Energía Divina de esta Manifestación llamada Creación fenoménica del Universo**”, y ratifico que el presente proyecto epistemológico y sociológico demuestra que **El R̥gvedá**, la más antigua y Sagrada Escritura Védica, reconocida por la ONU, y por todas las instituciones académicas, muestra en su contenido la importancia como escritura para evidenciar y permite delimitar en este “BREVE ENSAYO, UNA TEORÍA SOBRE LA CIVILIZACIÓN VÉDICA”. UNA VISIÓN VÉDICA DEL SER Y DEL NO SER, COMO UN PRINCIPIO DEVATA O DIVINO Y MUESTRA QUE SU CIVILIZACIÓN ES PROTO-HISTORIA DE LA ACTUAL CIVILIZACIÓN.

Al iniciar el proceso de Actualización para presentar una profundización de su interpretación, explicación maro-sintética, muestro ahora, la etimología, significado y connotación de los términos sanscritos en el texto y en contexto del R̥gvedá vinculados a la vida humana, lo cual permitirá exponer y comprender en los términos más actualizados el tema sobre “**El origen, causa, principio o inicio y disolución del Universo fenoménico**”.

Entre los relatos de mitos, leyendas, filosofías, ciencia e historia y religión sobre el tema de la manifestación cósmica llamada creación y disolución del universo, encontramos un el tema sumamente importante y referido a la Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización y para ello hacemos referencia en su desarrollo y contenido el cual se presenta es varios capítulos ya desarrollados.

El Rigveda, la escritura más antigua de la humanidad, 20.000 a.C. según la nueva data astronómica presentada; es la más esplendorosa explicación que un grupo innumerable de indólogos ha explicado, interpretado, deducido, destallado y descrito que cada una de las civilizaciones existentes y distribuida en los siete continentes del planeta tiene su propia versión.

Cuando hacemos referencia a “El origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”; reconocemos que el texto **R̥gvedico**; contiene una explicación fenomenológica de dicho proceso.

Cualquier deseo de recibir el otro material pueden escribir a mi Gmail, japadrom@gmail.com y hacer los comentario pertinentes. Por lo tanto este trabajo es presentado para beneficio de la Humanidad y dicado a mi Gurudeva Paramahansa Yogananda y toda mi Familia (Esposa, hija e hijos, nietos y nieta)

OMTATSAT
- LA DESEO LA PAZ-
SWAMI MAHAPREMANANDA
Año 320(2020 en curso siglo XXI, d.C.) del Dwaparayuga

No conoceréis al que creó los mundos,
Algo os impedirá verlo...
Los recitadores de himnos, aves rapaces de vidas, marchan
Envueltos en sus vaguedades y parloteos". (Rv. X. 82.7).

Capítulo I

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

“El origen, causa, principio o inicio de esta
Manifestación llamada
Creación y Disolución fenoménica
Del Universo”

Nāsadiya Sūkta, “Himno del Ser (Sat- Brahmā-Espíritu-Purusha) y del No-Ser
(Asat-Prakriti-Materia primordial); conocido como “Himno de la Creación”

“BREVE ENSAYO SOBRE LA CIVILIZACIÓN VÉDICA”

UNA VISIÓN VÉDICA DEL SER y del NO SER
COMO UN PRINCIPIO DEVATA o DIVINA.

Svami MahaPremananda
ACTUALIZACIONES:

Martes 20 de octubre de 2020; Año 320(en curso siglo XXI, d.C.) del
Dwaparayuga.

Año 314 (2014 en curso del Siglo XXI, d.C.) del Dvaaparayuga.
Lunes, 26 de diciembre de 2011

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

“Origen, causa, principio o inicio de esta manifestación Llamada Creación y Disolución fenoménica Del Universo”

*“Sat (Ser- Brahmā-Espíritu-Purusha)-Asat” (No-Ser-Prakriti-Materia primordial),
es la causa y efecto; es lo inmanifestado y lo manifestado,
Inherente al proceso.*

“Brahman, lo Absoluto es Sat-Ser o Asat-No Ser”

I- Lenguaje paradójico

$1 \times 1 = 1$	$1 \times 9 + 2 = 11$
$11 \times 11 = 121$	$12 \times 9 + 3 = 111$
$111 \times 111 = 12321$	$123 \times 9 + 4 = 1111$
$1111 \times 1111 = 1234321$	$1234 \times 9 + 5 = 11111$
$11111 \times 11111 = 123454321$	$12345 \times 9 + 6 = 111111$
$111111 \times 111111 = 12345654321$	$123456 \times 9 + 7 = 1111111$
$1111111 \times 1111111 = 1234567654321$	$1234567 \times 9 + 8 = 11111111$
$11111111 \times 11111111 = 123456787654321$	$12345678 \times 9 + 9 = 111111111$
$111111111 \times 111111111 = 12345678987654321$	$123456789 \times 9 + 10 = 1111111111$

Om. Una primera idea.

Etiológicamente, la consciencia, un nivel cognitivo de la estructura intrapsíquica-humana fue despertada del inconsciente cósmico en algún momento del curso de la manifestación llamada creación y/o evolución. Así, la naturaleza se abre camino sin consciencia de sí misma y el ser humano (macho-hembra, varón-varona, mujer-hombre) consciente surge de ella. Esta consciencia es un salto cuántico, que no puede significar una desconexión en sentido físico. Porque la consciencia está en constante e ininterrumpida conexión con el inconsciente y con el supraconsciente. En verdad, ninguna consciencia funciona sin la otra pues existe una interdependencia ente la primera y la última. Este proceso de niveles de consciencia se relaciona con la ambigüedad del lenguaje humano que es uno de los tantos símbolos de transformación. Estos símbolos están inscritos en el lenguaje pues para que exista pensamiento debe existir lenguaje, pues la materia con que pensamos es el lenguaje y su concepto verbal, puente tener

como finalidad la comunicación. **“Por lo que el lenguaje es producido por el pensamiento consciente y produce pensamiento”.**

El lenguaje puede ser entre otros, coloquial, poético, musical, religioso, lógico y paradójico; pero fundamentalmente es un símbolo de transformación.

Cuando el ser humano se reconoció y toma consciencia de sí mismo y de los demás; supo que existía, fundamentalmente reconoció a la otra persona, su entorno y su moral (conciencia) y se comunicó. Independientemente del nivel de ambigüedad que tenga el lenguaje, es verbo, sonido, luz y amor, con lo cual creamos situaciones de transformación social y nos integramos como seres en un mismo puente de comunicación, aun así la ambigüedad del lenguaje nos comunica. Un buen ejemplo de esta ambigüedad se estudia en la diferencia entre la lógica aristotélica (griegos) y la paradójica. El lenguaje paradójico existe desde el mismo momento en que los Vedas, las Sagradas Escrituras de India Antigua, las más antiguas de la humanidad, fueron reveladas hace más de 10.000 a.C. aunque nuevas evidencias astronómicas dicen que es más 20.000 a.C.

Ahora bien, “La lógica aristotélica se basa en la ley de identidad que afirma que A es igual a A, la ley de la no contradicción (A no es igual a no-A) y la ley del tercero excluido (A no puede ser A y no-A, ni A ni no-A). Aristóteles lo afirmó: “Es imposible que la misma cosa pertenezca y al mismo tiempo no pertenezca a la misma cosa y en el mismo respecto... Éste es, entonces, el más seguro de todos los principios.”

En oposición a la lógica aristotélica está la lógica paradójica, nombre de la lógica sistematizada desde el año 1926 por Dr. Daisetz T. Suzuki, japonés, la persona que difundió el budismo en occidente, especialmente en Japón; quien en agosto de 1957 realizó un seminario en la Universidad de Columbia, Nueva York; Suzuki tenía 86 años y junto a Erich Fromm realizó jornadas que ahondaron en las diferencias y similitudes entre el budismo zen y el psicoanálisis. Cuando se aborda la lógica paradójica se establece que A y no-A no se excluyen entre sí como predicados de X. La lógica paradójica se basa en la ley de identidad que afirma que A es igual a A, y también en ley de la no contradicción que dice que A es igual a no-A. La lógica paradójica predominó en el pensamiento chino y viene de la India Antigua expresada en sus Sagrada Escrituras, Védicas; también existe en la filosofía de Heráclito, y una vez más con el nombre de dialéctica en el pensamiento de Hegel y de aplicado por Marx. El principio general de la lógica paradójica ha sido claramente descrito en términos generales por Lao-Tsé: “Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas.” Chuang-Tzu dice: “Lo que es uno es uno. Lo que es no-uno es también uno”.¹

Paradoja². F. Adj. 1. Paradójica-aparentemente contradictorio, pero sin embargo, posiblemente cierto, "Es paradójico que la posición es más agotadora que caminar". Contradictorio incomprensibles, inexplicables-incapaz de ser explicado o contabilizado; "errores inexplicables", "salieron de la casa a las tres de la mañana, por razones inexplicables"

¹ D. T. Suzuki y Erich From, Budismo Zen y Psicoanálisis. Fondo de cultura económica, México, 1975

² Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:

En **retórica**, la **paradoja** es una figura de pensamiento que supone el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en los cuales subyace, en apariencia, una contradicción, siendo que, no obstante, su función es otorgarle nuevas dimensiones de sentido a aquello que describe.

Un ejemplo de paradoja literaria la encontramos en este fragmento de un poema de Pablo Neruda: “Yo te amo para comenzar a amarte,/ para recomenzar el infinito/ y para no dejar de amarte nunca:/ por eso no te amo todavía”. Una paradoja **es una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común**.

Ya lo dijo El Buda³:

No es más verdad porque este escrito en libros importantes;

No es más Verdad porque lo digan personas importantes;

No es más Verdad porque se venga repitiendo desde antaño;

Y no es más Verdad porque lo repitan muchas personas a la vez.

Juzgar es pensar. Al decir que no hay que juzgar, estamos emitiendo un juicio (paradoja).

La etimología de la palabra “**paradoja**” es bastante compleja, deriva del latín “paradoxum” y este del griego “parádoxon” (de παράδοξον, la forma neutra del adjetivo παράδοξος) y no como “paradoxum. Del griego paradoxa, de para, 'contra o contrario'; 'junto a'; 'al margen de'; y dóxa, 'opinión o pensamiento'. Es decir, que paradoja es 'lo que está en contra o al margen de la opinión común'.

Es una idea o pensamiento aparentemente extraño o irracional que se opone al sentido común y a la opinión general. Es una contradicción, al menos aparente, entre dos ideas o cosas.

Aserción inverosímil no absurda que se presenta con apariencias de verdadera.

Es un tipo de lenguaje circular no lineal. A veces, cuando unas cuantas palabras o incluso unas cuantas sílabas son pronunciadas, el oyente común encuentra en éste lenguaje paradójico algo no comprensible, completamente opuesto al lenguaje vulgar.

Pero los que han realizado genuinamente la verdad última, pueden hablar los dos lenguajes; el lenguaje lineal o vulgar y el lenguaje circular o paradójico.

Cicerón escribe "lo que ellos [los griegos] llaman paradoja, lo llamamos nosotros "cosas que maravillan". En efecto, la paradoja maravilla, porque propone que algo que parece asombroso pueda ser tal como se dice que es. En general, puede decirse que toda proposición filosófica o científica que no haya pasado al acervo común ofrece un perfil paradójico. Una paradoja es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero dentro de la opinión general.

En otras palabras, es una proposición en apariencia verdadera que conlleva a una contradicción lógica o a una situación que infringe el sentido común. A menudo los filósofos se sirven de las paradojas para revelar la complejidad de la realidad.

La paradoja para oriente permite demostrar las limitaciones de las herramientas del pensamiento de la mente humana. Así, la identificación de paradojas basadas en conceptos que a simple vista parecen simples y razonables ha impulsado importantes avances en la ciencia, la filosofía, las matemáticas y la religión. La paradoja del mentiroso y otras paradojas similares ya se estudiaron en la Edad Media, eran conocidas como de insolubilidad. Se encuentra compuesta por el prefijo para-, que significa "contrario a" o "alterado", en conjunción con el sufijo dóxa, que significa "opinión".

³ Fuente: <https://concepto.de/paradoja/#ixzz6amwIIzJr>

Om. *Una segunda idea:* Brahama

SER (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha)-**NO-SER** (Asat-Prakriti-Materia primordial)

Explicuemos el pensamiento paradójico, del himno llamado en las traducciones del R̥gvedā como “Himno de la Creación”; ahora traducido como himno de la “Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”

Nāsad āsīn nō sād āsīt tadānīm, esta expresión sanscrita del mándala X himno 129, verso 1-7 del R̥gvedā; en cuyas variadas y aproximadas traducciones paradójicas tiene el siguiente significado: **“No-Ser”(Asat-Prakriti-Materia primordial), y “Ser”(Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha), y representa “La Unidad en la Diversidad”, el cual ha tenido un impacto en la filosofía de la existencia humana que ha movilizado diferentes corrientes científicas, filosóficas y religiosas con la finalidad de hallar en el lenguaje paradójico, una explicación sobre el “origen, causa, principio o inicio de esta manifestación llamada creación y disolución fenoménica del Universo”...**

Veamos dónde está lo paradójico, “Nāsadāsīn no tadānīm sadāsīt īram” traducido a nuestro lenguaje, significa: “No había no-ser (**Asat-Prakriti-Materia primordial**), tampoco había ningún ser (**Sat- Brahṁā-Espíritu-Purusha**)), en aquel tiempo”.

EXPLICACIÓN: El R̥gvedā, la Sagrada Escritura de la India Antigua, considerada la más antigua de la humanidad, data aproximada de más de 7.000 a.C.; hoy existen investigaciones astronómicas que evidencian una data de más de 20.000 a.C.⁴; contiene más de 1.028 himnos y 10.000 estrofas, en cuyos versos se explica de manera sucinta que era antes y después de la manifestación, llamada creación y disolución del Universo; también se explica que el Universo está compuesto de dos partes: Sat (Ser-Brahmā-Espíritu) y Asat (No-Ser-Materia) y también encontramos una estructura social, política, económica y religiosa de sociedad primitiva. El R̥gvedā dice que tanto Sat (existente) como Asat (no existente), son dos formas de una misma realidad. Profundicemos entonces en los términos.

“Sat”, (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha) es uno, eterno, ilimitado, simple, indiviso, el Universo existente y el verdadero, la parte destinada a las divinidades y a la humanidad espiritualizada, no puede ser percibido por los sentidos, sin principio ni fin, el Ser se compara, sin serlo, con Brahman o Absoluto.

“Asat”, (No-Ser-Prakriti-Materia primordial) es finito, múltiple, mundo inexistente que puede ser percibido por los sentidos, irreal, temporal, relativo, falso, no existente, es el territorio de maya o ilusión, es un sueño, es el mundo manifestado o creado, es temporal, con principio y fin en el ciclo cósmico de las yugas. Es toda manifestación perceptible.

En el orden de las ideas anteriores resulta evidente existen dos formas, órdenes o niveles. El Brahman Absoluto se manifiesta como:

El SER VERDADERO (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha), la REALIDAD TRASCENDENTE, inaccesible a los sentidos y a la razón discursiva.

EL SER RELATIVO (Asat-Prakriti-Materia primordial), la REALIDAD MANIFIESTA, que se nos presenta a través de la experiencia sensorio perceptiva, externa e interna, y que nuestra

⁴ Dr. P. V. Vartak-The Scientific Dating of the Ramayana and the Vedas
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

mente sensitiva imagina porque es pensante, valorativa, deseosa, sintiente, impresionable, es maya y construye su mundo.

En la filosofía occidental o griega y en términos kantianos, sería el ser nouménico y ser fenoménico. El noumeno (del griego "νοούμενον" "noumenon": "lo pensado" o "lo que se pretende decir"), la filosofía de Immanuel Kant, declara que un término problemático que se introduce para referir a un objeto no fenoménico, es decir, que no pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición intelectual o suprasensible. Por otra parte, el término también ha sido usado para hablar de la cosa-en-sí, es decir, la cosa en su existencia pura e independientemente de cualquier representación sensorial.

En la filosofía oriental este mundo es maya o ilusión, un sueño. En la griega, Platón representa una especie inteligible o idea que indica todo aquello que no puede ser percibido en el mundo tangible y a la cual sólo se puede arribar mediante el razonamiento. El noumeno como concepto fundamenta la idea de la metafísica en Platón. La cosa en sí misma, está en relación con nuestra intuición sin ser percibirla por los sentidos; no es objeto de nuestros sentidos, ni por lo tanto de nuestro conocimiento.

Además, Kant dice que no cabe un conocimiento de la realidad nouménica pero es posible acceder a dicha realidad mediante la experiencia moral. Lo nouménico es aquello que soporta lo existente, respecto de lo cual el "conocimiento" es dudoso, difícil o improbable. Lo fenoménico es aquello que podemos "conocer" como manifestación, apariencia o suceso. La misma diferencia que existe entre "causa" (noumeno, esencia, ser, etc.) y "consecuencia" (fenómeno, sustancia, ente). Causa y efecto.

Es evidente entonces que en Sat (**Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha**), está la luz; en **Asat (No-Sat-Prakriti-Materia primordial)** está la oscuridad porque yacen los demonios como el mal, la ignorancia, la enfermedad, el odio, la muerte, la envidia, etc., son de la oscuridad o noche. Este es el mundo visible y percibido por los sentidos, es finito, compuesto de tres lokas o esferas, la superior del firmamento, el aire que está sobre nuestras cabezas y el suelo del planeta sobre el que vivimos.

La manifestación llamada creación y la disolución del Universo no fue sólo un acto gratuito, sino un acto volitivo y Divino; derivado del deseo (Kāma) de ser muchos; por el contrario, la construcción del mundo que ahora habitamos necesitó de una lucha heroica y decidida entre las fuerzas dialécticas de los pares de opuestos existente entre las fuerzas de la materia, porque el Universo es un lugar precioso que sólo se pudo conseguir con el esfuerzo que representa el combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Fuerzas de atracción de la intuición (buddhi) y las de repulsión o mente (manas).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es necesario y recurrente volver a insistir que en el Veda, **Rgvedá**, la Escritura Sagrada de la India antigua y actual, el Universo es tanto Sat (Ser-Existente) y Asat (No-ser-No-Existente). Siendo **Sat, el Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha**, lo real, y siendo el **No-Ser, el Asat-Prakriti-Materia primordial**, lo irreal o maya, un sueño o lila u juego que nos muestra como lo divino de la vida, mapa sagrado originado en la India milenaria, describe cómo evoluciona nuestra conciencia. Los sabios y maestros espirituales de la antigüedad lo jugaban como un modo de fortalecer sus valores y desarrollar la habilidad del autoconocimiento. El juego de Lila, se inicia con el Nacimiento y concluye en la Conciencia Cósmica; volver al Uno.

Debemos precisar qué y cómo el lenguaje paradójico permite entender, conocer, interpretar, intuir, enterarse, percatarse, comprender, aprehender, precisar y saber cómo conectarse con el "Ser" (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**), lo existente, es la primera idea simple, la espiritualidad que sólo conviene a lo **no manifestado** y equivale, sin serlo, a Brahman, traducido como Dios. Y el No-Ser

(**Asat-Prakriti-Materia primordial**), no existente, irreal, que es la idea producida, lo fenoménico, lo relativo, maya, lo virtual, lo perceptible a los sentidos.

La Vida abraza la idea de alma y de cuerpo. La “Existencia-Inexistencia” comprende todos los demás órdenes de la manifestación y/o creación y disolución universal.

Ahora bien; lo hermoso es que todo existe, hasta nada y la inexistencia existe. La mujer y el hombre viven. El “Ser” (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**) aparenta constituirse en misterio; los filósofos occidentales han intentado explicarlo, en su intento no logran algo claro como lo hace el Veda y si lo hacen no concluyen sobre su origen. El **No-Ser (Asat-Prakriti-Materia primordial)** es lo fenoménico, lo inexistente que también existe.

Por otra parte, recuerda siempre que los **R̥ṣi-s o R̥ichiketas (hombres y mujeres Videntes o con Sabiduría)**, son autores místicos de los poemas o himnos védicos; quienes recibieron la revelación de la sabiduría del plano supremo o Supraconsciencia (intuición), y escribieron todos esos himnos de los vedas, con el propósito de dar a comprender el mensaje original contenido en el R̥gvedā.

Significa entonces que la referencia a la clasificación anterior y que cada escuela filosófica lo explica mediante su propio lenguaje y otras lo explican mediante un lenguaje paradójico, es la manera de expresar de forma muy simple pero compleja que la manifestación de la Unidad hecha Diversidad se induce desde el deseo (Kāma) de ser muchos y esta idea concluye en expresiones que nos dan el origen.

Ejemplo: Buscando en sus corazones, gracias a su sabiduría, en meditación, los R̥ṣi-s o R̥ichiketas (hombres y mujeres Videntes, Sabios o Profetas), encontraron el vínculo que une al ser con el no ser, *el nexo entre existencia e inexistencia, el lazo de unión entre lo manifestado o creado y lo inmanifestado o Increado(disolución); el lazo o nudo entre el SER (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) y el NO-SER (Asat-Prakriti-Materia primordial) ese el vínculo del “Deseo (Kāma)”*, la primera idea de hacerse muchos.

Lo explicado en esta primera estrofa del verso antes citado, revelaron ese vínculo que une al ser con el no ser; porque, en el inicio, “**El Ser nació del No-Ser**”, después nacieron las Regiones (el éter...etc.) y luego los Dioses, el ser humano y más. Explicado en las siguiente frase del Veda: “El Espíritu-Brahmā-Purusha es el Ser o Sat y su manifestación llamada creación es el Asat, la Prakriti o Materia primordial, la materia Matrix; sin perder la unidad que es “Ekam”, Brahman Absoluto, el cual duerme en los minerales, sueña en los vegetales, despierta en los animales, pero en el ser humano sabe que existe.⁵ Toda esta Unidad y más... SAT-ASAT o “Ekam, Brahman Absoluto”, es más que la suma de sus partes.

La anterior explicación paradójica, establece que el **No-Ser** (Asat, la inexistente manifestación o creación, maya o ilusión, la Prakriti-Materia primordial) y el **Ser** (Sat, existencia y realidad; Brahṁā, Espíritu-Purusha) están en potencia presentes como unidad en la diversidad en toda criatura como aptitud para su desarrollo evolutivo; la manifestación es perceptible a los sentidos humanos y con el desarrollo de consciencia humana como el nivel cognitivo, surge la capacidad de percibirse de que existe, sabe que existe y reconoce lo superior y lo inferior; pues la consciencia de sí mismo y de los demás está por encima de la consciencia instintiva.

Con esta investigación meditativa en su corazón los videntes, con sabiduría, hallan las ataduras de la existencia del Ser (**Sat-Espíritu-Purusha**) en la inexistencia el No-ser (**Asat-Prakriti-Materia primordial**), descrita en este himno, mándala X himno 129, 1.7 del R̥gvedā, una clara evidencia de la

⁵ Fuentes: Manava-Dharma-Shastra. Libro I, 1-34

presencia de la Unidad en la Diversidad y viceversa. Se ha estudiado por diferentes corrientes filosóficas para pensar, opinar, hallar, alcanzar, interpretar y discernir sobre el origen-causa-efecto-inicio y principio de la manifestación llamada creación y disolución del Universo y nadie lo ha logrado.

Cabe agregar que existen seis himnos dentro de texto del R̥gvedā que contienen una visión paradójica sobre el origen del No-ser (**Asat-Prakriti-Materia primordial**) y del Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**) como **“Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”**.

El simbolismo y la poesía, es común en todos los textos sagrados, pero el único pensamiento que parte de una cosmovisión cosmogónica antes del No-Ser y del Ser, está en libro X, himno 129, 1-7, del R̥gvedā; otros himnos del R̥gvedā también identificados con el lenguaje Paradójico, son los himnos números 72, 81, 90, 121 y 190, los cuales aluden a una manifestación y/o creación partiendo de un Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**) traducido como “Dios”, supremo y preexistente.

La importancia comparativa de estos himnos con el 129 se destaca porque nos prepara para la condición de saber sobre lo que existía antes de la manifestación llamada creación del Ser y del No Ser. Es así, que en el himno X. 72.2; del R̥gvedā, preexiste **Brahmā**, el Dios creador, hindu, llamado por otras corrientes filosóficas y religiosas como “Pare Celestial, o Creador”.

Encontramos en estos textos una expresión como **“Brahmānāspati”**, que ha sido quien como un herrero, soldó los mundos. Se explica en el himno del R̥gvedā II. 26. Encontramos en el Veda tres términos: **Brahmānāspati**, **Brhaspati** y **Brahmā**; se relacionan cada uno a una deidad y representa también un mantra o palabra de poder. **“Brahmānāspati”**, es el señor de los mantras. Él da forma a los varios aspectos del universo. El himno del R̥gveda (10.72.2) establece que así como un herrero da formas específicas a objetos, **“Brahmānāspati**, da la forma específica y funcionalidad a cada objeto en el universo y está instalado en el ser humano, “como si durmiera”. En el himno 43, se encuentra la primera plegaria “para que despierte”. Por el poder de la Palabra (mantra), que es un feliz discurso sobre la verdad, los Maruts (Dioses) como Indra, Mitra, Varuna, Aryama y otros Dioses toman sus posiciones como el sacrificador. De forma similar, Él mismo toma su morada en el sacrificador.

Por lo que en la fase primitiva de esta explicación, **“el Ser nació del no-Ser”**, se reconoce al **“Uno” (Ekam)**, R̥gvedico, sin dualidad, neutro, a quien los sabios lo contemplan en formas diversas y le adjudican diversos nombres, aquí se le atribuye el nombre, sin serlo, de **Brahmā**, el cual es **Sat-Espíritu-Purusha**. (R̥gvedā: I, 164, 46 y X, 114, 5) siendo su manifestación llamada creación **Asat-Prakriti-Materia primordial**.

Es evidente que en existe diversidad de interpretaciones del R̥gvedā; en todos los himnos, encontramos un lenguaje paradójico, realmente es una forma de hablar o de describir experiencias místicas o meta-cognitivas que son cuesta arriba para comprenderlas con el lenguaje formal. El lenguaje paradójico es circular, en espiral, dialéctico, además juega con los pares de opuestos sin excluirlos, antropocéntrico, incluya la vida femenina y masculina; la mujer y el hombre; el varón y la varona; el macho y la hembra; mientras que el lenguaje formal es especialmente lineal, excluyente y fundamentalmente androcéntrico.

Veamos una ilustración más precisa sobre el lenguaje paradójico, una idea a partir de la diferencia existente entre la lógica aristotélica (visión griega) y la lógica paradójica (visión védica o asiática), con la cual podremos comprender e interpretar mejor la dimensión del mensaje encontrado en las Sagradas Escrituras Védicas y por ende en el R̥gvedā.

1.- “Lógica aristotélica”. El principio de no contradicción, o a veces llamado principio de contradicción, es un principio clásico de la lógica aristotélica y la filosofía, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. La ley de identidad afirma que A es igual a A, la ley de la **no-contradicción** afirma que **A no es igual a no-A** y la ley del tercero excluido que **A no puede ser A y no-A, ni A ni no A**. Aristóteles afirmó de esta forma que: “Es imposible que la misma cosa pertenezca y al mismo tiempo no pertenezca a la misma cosa y en el mismo aspecto. Esto es, entonces, el principio más seguro de todos los principios”. (Metafísica, Aristóteles, I. 1005 b. 20). La forma más sencilla de definir la ley de la no contradicción es con la siguiente ecuación: A no puede ser igual a B y a no-B (que ahora reseñaremos como -B) al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, una idea (A) no puede ser verdadera (B) y falsa (-B) al mismo tiempo y en el mismo sentido. Una figura (A) no puede ser cuadrada (B) y redonda (-B) al mismo tiempo. Yo puedo hacer con masilla una figura cuadrada y luego hacer otra redonda, pero no puedo hacer una que sea cuadrada y redonda al mismo tiempo.

2.- “Lógica paradójica”. Establece que, **A y no-A** no se excluyen entre sí como predicados de X. Esta “lógica paradójica” la utilizan los místicos orientales de India Antigua, china, Japón, etc., así como la filosofía de Heráclito, y con el nombre de dialéctica se utiliza en el pensamiento de Hegel, Karl Marx y actualmente en la Física Cuántica.

Lao Tse la explica: “*Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen paradójicas*”. Chuang Tzu dice: “*Lo que es uno es uno. Lo que es no uno es también uno*”. “*El que viene va*” (The Sacred Books of the East. Lao-Tse. P. 120).

Krishna dice: ***El NO-SER (Asat-Prakriti-Materia primordial) jamás ha existido, y el Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) jamás ha dejado de existir. La Inacción es una forma de Acción.*** (Bhagavadgita II: 16).

Las siguientes son expresiones paradójicas en el Rgveda entre otras son:

Es importante advertir que debido a lo complejo y simple del tema, se hace necesario la recurrente explicación para describir los términos y no escapar de sus significados, connotación y semántica contextual y textual. Con el lenguaje paradójico los R̥ṣi-s o R̥ṣichiketas (hombres y mujeres Videntes o Sabios), encontraron la solución para entender, proponer, explicar y resolver el origen, principio, inicio, causa y efecto del Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**) y del No-Ser (**Asat-Prakriti-Materia primordial**); así concibieron este proceso como la explicación más fidedigna de la manifestación llamada creación y disolución del universo. Este lenguaje resolvió inicialmente el dilema pues los antiguos Videntes, por medio de estados yóguicos superiores de consciencia (Samadhis-Supraconsciencia), les fue revelada el conocimiento Védico que luego convirtieron en Sabiduría, y así lograron explicar el proceso de la Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”

A partir del “No Ser” (Asat-Prakriti-Materia primordial), nació del “Ser” (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha), cuando nada existía, ni siquiera el aire, ni el agua ni la muerte ni la inmortalidad, el Uno (Ekam) sin aliento respiraba sin aire por sí mismo⁶.

El No Ser (Asat-Prakriti-Materia primordial) jamás ha existido, y el Ser (Sat-Espíritu-Purusha) jamás ha dejado de existir, (Bhagavadgītā II: 16).

“El silencio es la voz de Dios”.

“Fuimos separados hace miles de kalpas (enones), y sin embargo, no hemos estado separados ni un sólo instante”.

“La inacción es una forma de acción”.

“Cuando renuncie a todo seré mi propio dueño, desbaratando encajes regresaré hasta el hilo, la renuncia es el viaje del regreso de sueño”. Andrés Eloy Blanco, Poema: “La Renuncia”.

“Me amo. Me acepto. Soy uno con el Todo”.

“La paz es armonía con las leyes naturales”.

“Lenguaje lineal: Pienso luego existo,

“Lenguaje paradójico: “Existo sin necesidad de pensar”. (SMP)

“Dios y yo somos Uno”. Yo Soy Dios.

"El reino de los cielos está cerca, vosotros Sois dioses".

"Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no eres capaz de amar a tu hermano a quien ves".

"Ama a tus enemigos, pero saca los mercaderes del templo".

"Vive calmadamente activo y activamente calmado", etc.

El amor a Dios no es conocimiento mediante el pensamiento, ni el pensamiento del propio amor a Dios, sino el acto de experimentar la Unidad con Dios. Erich Fromm, El Arte de Amar, Pág. 61.

También hay paradojas matemáticas, una de las más sencillas es la comprobación de que 1 es

$$1 = (-1)^2$$

$$\sqrt{1} = \sqrt{(-1)^2}$$

exactamente igual que -1: $1 = -1$

Todas estas afirmaciones son matemáticamente correctas, sin embargo sabemos que 1 no es igual a -1 en la lógica aristotélica; pero ambas son verdades matemáticas. El ser completo conoce sin ir, ve sin mirar y consigue sin hacer. (Lao Tse) La Existencia inexistente es el Vacío Cuántico. El Campo Cuántico es un Campo Unificado de Consciencia, fuente de toda la Creación y/o manifestación cósmica. Los Vedas y los científicos identifican al “Campo Unificado de Consciencia como el Vacío”, admiten que allí, se encuentra la Energía, con todas la potencialices infinitas de manifestación llamada Creación.

Sobre la base de las consideraciones anteriores resulta oportuno advertir que por mis investigaciones he podido encontrar que en ninguna Sagrada Escritura existente se habla de quien existía antes de la manifestación y/o creación fenoménica y según mis cálculos, hoy tenemos un periodo de luz (320 del Dvaaparayuga ascendente) en ascenso que permite explicar que hace unos 13.520 años a.C., aquellos R̥ṣi-s o R̥ṣichiketas

2020

1700

320

13520

⁶ R̥gvedā,

(Hombres y mujeres Videntes o Sabios), crearon este lenguaje oral y escrito capaz de evidenciar y testificar las experiencias más allá de lo evidente.

Hoy, el mismo mensaje se fundamenta con el lenguaje de la Física Moderna, donde se establece con un lenguaje cuántico, similar, la descripción del mundo multidimensional.

Los intentos son muchos pero desde los tiempos inmemoriales, nadie conoce el principio, nadie conoce ni puede conocer como fue el inicio; el ser humano se ha realizado preguntas iguales pero diferentes en todas las épocas y edades, por la propia inconformidad perenne y por la necesidad de encontrar la una aplicación de lo evidente.

Cada individuo siempre ha estado insatisfecho con su **intelecto**; es decir, la máquina de razonar no le aporta respuestas claras a sus inquietudes. En aquel momento histórico, la humanidad, decide entonces buscar un camino, un medio, una vía expedita para expresar lo que percibe en la dimensión de los sentidos y también retratar aquella dimensión que está en la Supraconsciencia, el escenario virtual.

En ese mismo sentido, se observa claramente que el sujeto humano, crea o inventa mediante la aplicación de sus cuatro niveles cognitivos de **“Consciencia, Consciencia, Subconsciencia, Supra-Consciencia, y con el operador psíquico, la Corticalización”** lo que se ha denominado el *“Lenguaje paradójico”*, este lenguaje de los R̥ṣi-s o R̥ṣichiketas (Videntes o Sabios) logra expresar varias dimensiones de la naturaleza física, psíquica, consciencial y espiritual; y lo hacen con el lenguaje sanscrito que describe las dimensiones de lo **material** (Adhibbūta); lo **mental** (Adhidaiva) y lo **espiritual** (Adhyātma). Un esclarecimiento detallado de esta rama o anga, se encuentra en el sexto canto del Mahābhārata o Bhishma parva, capítulo VII, versículo del 1 al 10. Es por eso mi Gurudeva Paramahansa Yogananda expresa:

“Las verdaderas Escrituras son como pozos de agua divina, que pueden apagar la triple sed del ser humano, tanto en lo material, en lo mental como en lo espiritual” Paramahansa Yogananda

Las Escrituras también revelan otras dimensiones que trascienden el mundo fenoménico, y declaran: ***“el tiempo, el espacio y la causación son como lentes de color a través de los que el Absoluto se deja ver como escenario virtual llamado Universo”***. SMP

Los R̥ṣi-s o R̥ṣichiketas (hombres y mujeres Videntes o Sabios) son profetas, poetas y autores de las Sagradas Escrituras Védicas; son los grandes filósofos que describen mediante un metalenguaje la simbología particular del pensamiento supra-verbal, de lo transpersonal y de lo Insensorial desde su percepción supraconsciente. Por eso, estos Videntes son Ilustrados, testigos, protagonistas, avatares, , músicos, hombres y mujeres que interpretaron el mundo y la vida como lo hace actualmente el lenguaje de la Física Cuántica. Esta enunciación en sus diferentes épocas, niveles y modalidades utiliza el ***“Lenguaje circular de ascenso en espiral”*** para hacernos comprender que ***“somos iguales pero diferentes al cosmos”***.

Con esta forma de expresión, podríamos afirmar, ese ***“Lenguaje”*** es un lenguaje figurado, epopéyico, mítico, mágico, religioso, metafísico, imaginario, figurado, metafórico, poético, simbólico, alegórico, científico, musical, canto cósmico, cuántico, circular en espiral y fundamentalmente espiritual, con el cual no sólo se expresan procesos, contenidos e información de hechos o situaciones, sino que se evidencia una manera de operar con esos contenidos para difundir nuevos productos como resultado de un proceso de transformación y actualización de la información inducida.

Este lenguaje es producto del funcionamiento armónico y sincronizado del **CUARTO CEREBRO**, que de otra manera, y quiero resaltarlo, no se hubiese podido generar tal lenguaje, pues con tres cerebros sólo almacenamos para reproducir efectos sin modificaciones ni actualizaciones substanciales de la vida en todas sus manifestaciones; mientras con cuatro cerebros somos creadores, transformadores y permanentemente actualizamos la información.

“Con el Lenguaje paradójico se está consciente de la Sabiduría; surge la Meta-cognición, es decir, brota el proceso de conocer y pensar acerca del propio pensamiento, por eso es circular en espiral. Somos idénticos pero diferentes al cosmos”. SMP

En todo caso, y hecha la observación anterior ¿Cómo salir y explicar la realidad espiritual, la cuarta dimensión y otras dimensiones más allá, con un lenguaje lineal? No es posible, lo racional no lo permite, lo limita.

Haré una síntesis: **COGNICIÓN** significa, en el más amplio sentido de la palabra, y por ende incluye todo proceso mediante el cual el ser humano construye, reconstruye e interpreta y actualiza la información planetaria para generar nuevo conocimiento y nuevas actualizaciones que convierte en sabiduría por la aplicación de los cuatro niveles cognitivos los componentes de **su estructura intrapsíquica: “Consciencia, Consciencia, Subconsciencia, Supra-Consciencia, y el operador psíquico, la Corticalización”**.

Este proceso, referido, establece una conexión y genera una experiencia para adquirir, transformar, crear, sincronizar, actualizar y utilizar o aplicar la información en una permanente reingeniería del pensamiento que solamente se realiza en el ser humano con su **“Cognición”**.

El “Proceso de Conocer” que conduce a la **“Sabiduría”**, se genera por la actuación holística del cerebro total y está referida al conocimiento de los procesos individuales. Este acto **COGNITIVO involucra:** Intuir, conocer, percibir, diferenciar, clasificar, aprender, controlar, regular procesos, crear, sincronizar, actualizar y transformar por la propia interacción del cerebro total con su entorno vital, energético la información de vida. **Evolución de la Vida.**

La Unidad en la diversidad constituye la base del nuevo paradigma, suplanta el viejo paradigma de la teoría cartesiana: “Él todo es igual a la suma de las partes”, por el nuevo paradigma: “Él todo es más que la suma de las partes”.

Entender el Universo como un todo perfectamente organizado, significa entender que los minerales, vegetales, animales, seres humanos, Dioses y diosas son análogos en su estructura íntima como en sus relaciones externas al mundo de cual forman parte, esto ya es una paradoja.

Interpretar y comprender que el mismo universo contiene un **“Cerebro”** cuyas modalidades y escenarios de intuición, inteligencia, pensamientos, sentidos, emociones, diversos niveles mentales y concienciales de orden inferior y superior es interdependiente en todas y cada uno de sus componentes, ya es algo paradójico. Tales ideas deberían justificar un optimismo metafísico, filosófico, pedagógico, sociológico, ecológico, psicológico, científico y espiritual; vale decir, se está configurando una nueva ideología, serena y luminosa referida al orden cósmico y a su nivel de consciencia, que no sólo da

absoluta continuidad a la cadena de formas de existencia, sino que, y sobre todo, demuestra que cada parte es imagen del todo, como el todo lo es de cada una de sus partes.

El “Sanatana Dhárma”, “La Ciencia Sagrada”, enuncia un “Eterno Orden cíclico del Cosmos”. “Eterno”, expresa que no tiene principio ni fin pero permanece en esencia y “Orden Cíclico”, connota que cambia, pero que permanece en esencia. Por ello, la Humanidad debe percatarse de que posee las mismas características del Cosmos, ya que somos una especie de calco suyo; por lo cual, no podemos o desaparecerlo sino conservarlo. Ahora bien, para interiorizar este principio se requiere de una herramienta que re programe el subconsciente y ejerza efectos sutiles de una nueva reingeniería del pensamiento. **Esta herramienta es el lenguaje paradójico.**

Es difícil que mediante un lenguaje con una estructura de sujeto-verbo-objeto, lateralizado y lineal podamos percibir las interrelaciones sistémicas del Universo.

Por lo tanto, se requiere de un lenguaje circular, en movimiento dinámico y en espiral; capaz de hacernos percibir un mundo unido y no fragmentado en parcelas y que consigamos pensar con los dos hemisferios cerebrales y no permanecer lateralizados. El lenguaje cumple una función espiritual, social; permite establecer vínculos entre los sujetos humanos y sus culturas; interactúa con las verdades que trata de expresar. Originariamente, este lenguaje no es otra cosa que un sistema de signos o “símbolos” que designan eventos de la realidad y no de la subjetividad humana.

Requerimos, por lo tanto, de un lenguaje que nos deje percatarnos que la “Complejidad de lo EFÍMERO es lo SIMPLE”.

Esta complejidad se etiqueta en las expresiones: el **No-ser** (Asat-Prakriti-Materia primordial) como origen del **Ser** (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) y significa que **“El Ser nació del No-Ser”**, y que está o es inherente como Unidad en el SAT-ASAT o “Ekam, Brahman Absoluto”.

Absoluto, absoluta; adjetivo 1. Que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. 2. Que es completo, general e incluye todos los elementos o partes de una cosa.

Ningún lenguaje es a prueba de agua, y toda línea de razonamiento debe provenir de raíces inarticuladas de conocimiento no formal. Debe tomarse en cuenta esta verdad fundamental porque de lo contrario se caería en el error recurrente del lenguaje verbal común o normal que no es literal pero abunda en lo unidimensional, incapaz para un desarrollo formal completo y exhaustivo. Se deduce entonces, que nuestro lenguaje no puede ofrecer una imagen completa de qué y cómo es el universo porque entre sus posibilidades no describe la vasta gama de interrelaciones existentes y para ello precisamos de un lenguaje paradójico, sistémico, que pueda ser entendido por todos y no por una elite.

Por lo común, puede decirse que una experiencia casi nunca entra en la consciencia si el lenguaje no tiene palabras para expresarla; por lo que, el sujeto humano ha creado el lenguaje como una herramienta para la transformación, como el símbolo de transferencia indicado para describir y hacer aprehensible la experiencia tanto existencial como subjetiva de la vida humana en sus cuatro niveles cognitivos y utiliza para ello el motor u operador cognitivo de la corticalización.

Debemos recordar que etiológicamente, la consciencia fue despertada del inconsciente en algún momento del ciclo cósmico, entonces, esa consciencia que es una verdad psicológica, es un hecho y no un juicio, constituye la experiencia que origina el lenguaje. Es innegable que la naturaleza tiene la necesidad de comunicarse, de intercambiar información, energía y vida, por ello existen nuestros

sentidos. Lo inherente al sujeto humano es satisfacer tal necesidad, para lo cual inventó y utilizó la palabra, el verbo, el “Lenguaje” onomatopéyico, gestual, verbal, escrito y virtual, etc.

Estos lenguajes son un complejo sistema estructurado para llegar al entorno, y utilizan el complejo sistema subconsciente con el cual se confirma o contradice la propia palabra.

El ser humano ha creado el lenguaje más perfecto, capaz de expresar estas situaciones de origen, existencia e inexistencia del Ser y es conocido como el Sanscrito.

Recordemos la referencia a dos disciplinas muy antiguas y de la mayor tradición son el lenguaje paradójico de los Vedas, la dialéctica, la vieja compañera del diálogo socrático; y la hermenéutica, el arcano método de teólogos y jurisconsultos de todos los tiempos que dan al traste sobre cualquier duda.

Surge entonces, una dificultad, dicho lenguaje está restringido a la gran mayoría de la cultura humana, no porque el sujeto humano carezca de la capacidad para procesarla, sino porque requiere adquirirla a través del ejercicio de facultades potenciales, es decir, debe desarrollarla mediante la meditación yoga, la intuición trascendente, que le permite hacerse uno con el Cosmos.

La Física Clásica, tiene un concepto de “realidad” que se corresponde a los hechos percibidos por nuestros sentidos, por lo que, este pensamiento científico no sabe de aquello calificado de místico y metafísico como la existencia del alma, la inmortalidad y la comunicabilidad entre las partes y el todo; en verdad, es un mundo de “imposibles”.

La Física Cuántica, por razón de su cosmovisión, está basada hoy día en los quanta y en la realidad virtual, tiende la explicación de conceptos inmateriales, intangibles, incorpóreos, impalpables, suprasensibles, espectrales, entre ellos encontramos la masa negativa, el tiempo regresivo, la antimateria, lo insensorial, los hoyos negros y blancos y el vacío, etc.

Veamos algunos ejemplos de físicos relativistas y cuánticos usando el “Lenguaje paradójico” con sorprendente connotación científica:

a-. **“El principio de la incertidumbre”**. “La desmaterialización de la materia”, “Las raíces de la coincidencia”, “En la realidad física, Dios juega a los dados y, además, los tiene trucados” (W. Heisenberg, 1925 y otros)

b-. **Eugene Wigner**, Premio Nobel de Física, 1963 y uno de los mayores científicos del siglo XX, concluyó que, “Cada uno de nosotros posee una consciencia inmaterial capaz de influir en la materia”.

c-. **Sir John Eccles**, psicólogo australiano, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1963; pionero en investigaciones en la Sinapsis, cree que, “Nuestra parte no material piensa y percibe lo que ‘entra’ en nuestro cerebro físico durante el desarrollo fetal o muy temprano en la vida”. Defiende la existencia de un espíritu y materia en el componente humano y habla de “Partículas virtuales”, del “bootstrap, término científico utilizado para considerar al Universo como una telaraña dinámica de sucesos relacionados entre sí, consistente de sí mismo” y, **afirma: “El vacío cuántico es una región del espacio de la que se ha retirado todo, materia, ondas y campos de fuerza”**. Tal afirmación de este eminente científico, hace reflexionar sobre: ¿Será esta expresión equivalente al Éter de la filosofía hindú y al vacío nirvánico del budismo?, o ¿será al vacío de donde sale Ekam (el Uno) en el Rgveda?

d.- **Aún más, con mi teoría del cuarto cerebro** se demuestra que el paradigma de la Física en su actual nivel de rama cuántica, requiere de un sujeto humano que haya desarrollado el “Cerebro Total” para que como instrumento físico, psíquico, consciencial y espiritual pueda comprender, Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

experienciar y expresar la dimensión múltiple del Universo y fundamentalmente la Sinergia de la Unidad para generar la diversidad; porque tal función no la puede ni manifestar ni ejecutar con el Cerebro Triuno⁷.

e.- **El Dr. Deepak Chopra**, para describir el Campo Unificado de Consciencia o Campo Cuántico, se basa en los más antiguos textos Védicos como el R̥gvedá, compuesto por miles de himnos que describen experiencias de los R̥ṣi-s (Videntes o Sabios) estudiosos de la India Antigua de más de 10.000 a.C. Además, el Dr. Chopra reconoce que el Campo unificado de Consciencia, es un estado superior de la Consciencia Cósmica, es el Campo de Todas las posibilidades y la Creatividad infinita.

f.- **Tenemos un Cuerpo Universal, El Purushottama**, (Ver gráfica, reinterpretación de la imagen presentada por Swami Sri Yukteswar en su libro La ciencia Sagrada); la imagen evidencia el Campo Universal de consciencia que es el Espíritu puro. Tiene capas de acción vital, consciencia pura, atención pura, ilimitado, se encuentra más allá del tiempo y el espacio y es potencialidad pura. **A partir de este cuerpo, surgen** el Cuerpo Espiritual, el Cuerpo Causal, el Cuerpo Sutil y el Cuerpo Físico, que son manifestaciones de sus infinitas potencialidades.

Cuerpo Causal. Es nuestro cuerpo de deseos, una parte de nuestra consciencia, existen semillas de memoria que son deseos buscando manifestarse.

El Cuerpo Sutil, es el cuerpo de la mente. Este es un cuerpo de transformación. Es aquí donde experimentamos la mente y el intelecto. **El intelecto. Lo fundamental en el Cuerpo Sutil es el intelecto.**

El Cuerpo Físico. Es el Cuerpo Físico, se refiere al cuerpo material que cada uno de nosotros tiene, podemos tocarlo, probarlo, olerlo, oírlo y verlo.

Estos niveles de la manifestación y/o creación son el Asat (**No-Ser-Prakriti-Materia primordial**), lo irreal, lo finito, que es temporal y tiene fin en sus respectivos ciclos. El otro nivel es el origen o causa de esta manifestación en Sat (**Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha**) lo existente.

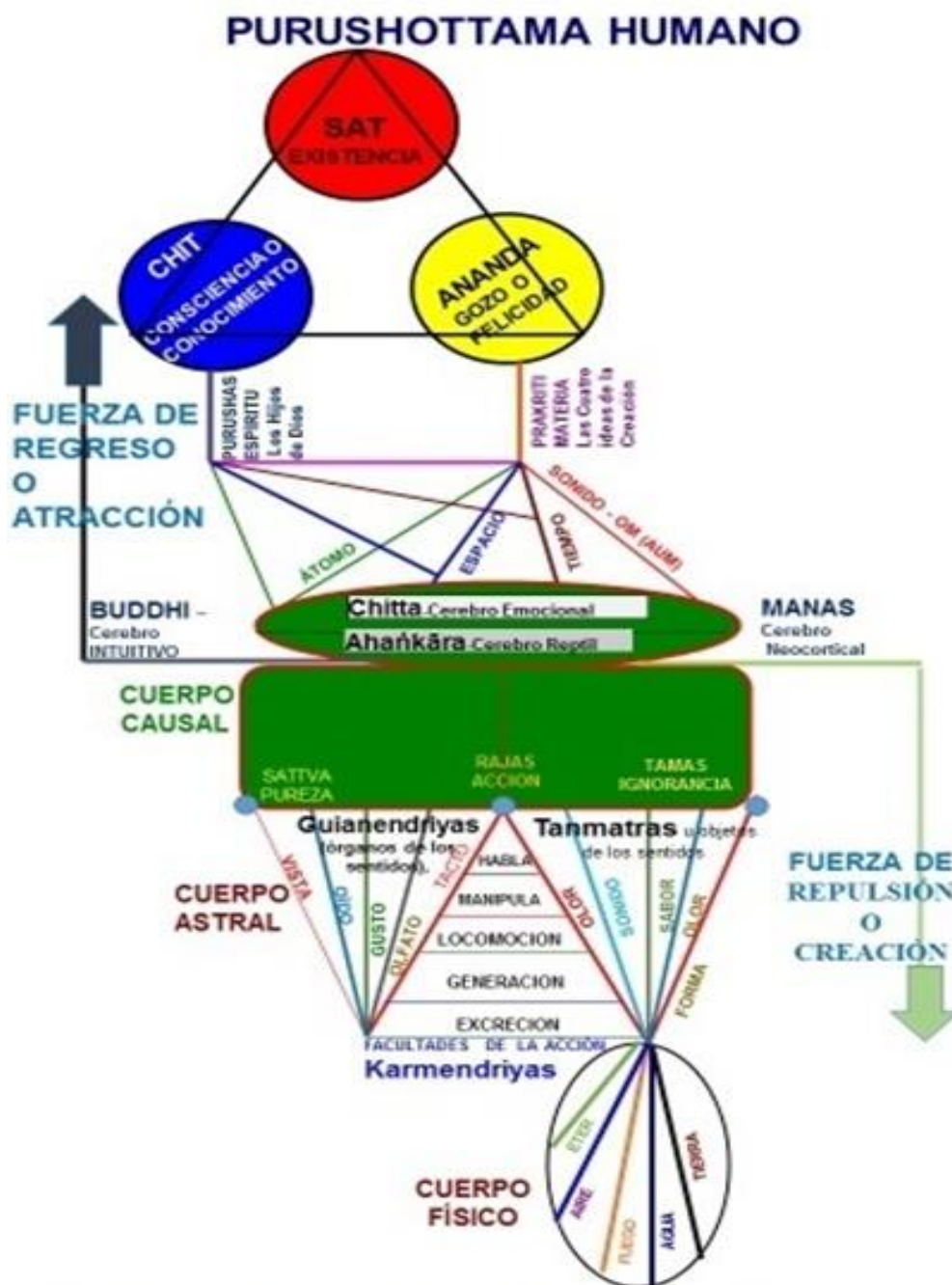
⁷ <http://terraeantiquae.com/profile/SvamiMahaPremananda>

***“Sat-Asat”, es “Ekam”, Brahman Absoluto, causa y efecto;
Inmanifestado y manifestado.
Dualidad Unitaria.
Unidad en la Diversidad.***

TEMPLO DE LA KRIYA YOGA. 2004
Swami MahaPremananda

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

II- “La Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”

Macrocosmos y Microcosmos

El “Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”, en lo macrocósmica y microcósmica no tiene ni principio ni fin; diferentes lecturas que varían de tiempo, espacio y circunstancia son dadas por el mito, la filosofía, la religión y por ciencia. Existiendo así, somos todo lo material y lo espiritual al mismo tiempo. «SAT», el Ser, (Brahmā-Espíritu-Purusha), la verdad o existencia, mientras que “ASAT” el No-Ser (-Prakriti-Materia primordial), es la manifestación llamada creación y disolución fenoménica del Universo, llena de maya, Ignorancia o cocimiento limitado.

"Sat es (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha), denominado, sin serlo, Brahman y Asat (No-Ser-Prakriti-Materia primordial) su manifestación llamada creación y disolución fenoménica del Universo".

'Sat' es ese potencial del Vacío cuántico o budista, Ser, La vacuidad, más comúnmente conocida como “vacío”, Sunya el Vacío Ordinario.

'Asat', es la manifestación llamada creación y disolución.

Sat-Asat es causa-efecto; es “Ekam”, Brahman, es el mismo Vacío Absoluto, lo inmanifestado-manifestado. Contiene todo y carente de todo, es la nada. Esta esfera está caracterizada por la ausencia de toda creación (incluso los órganos y sus objetos, cosas materiales y sutiles) y se llama Mahasunya, el Gran Vacío.

Coexistiendo así, somos todo lo material y lo espiritual al mismo tiempo, es lo inmanifestado y lo manifestado.

«SAT», (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha) es la verdad o existencia, «ASAT» (No-Ser-Prakriti-Materia primordial) es lo falso, lo inexistente, es la manifestación llamada creación y disolución del universo fenoménico, maya o ignorancia (conocimiento limitado).

Cada una de las civilizaciones en los siete continentes expresa en palabras de sus videntes o sabios esta misma realidad de que la manifestación cósmica llamada creación deriva de un Espíritu Absoluto inmanifestado, que es Uno, sin dualidad, la causa de todas las causas (la causa suprema).

La física moderna dice que este cosmos se manifiesta desde un Vacío, un campo cuántico de infinitas posibilidades con atributos de consciencia e inteligencia cósmica. Exactamente lo que ve y expresa un vidente o sabio hindú, también lo dice un místico cristiano o islámico, un budista, un judío, Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

un bantú o cualquier ser iluminado o despierto espiritualmente de cualquier tradición religiosa de cualquier civilización planetaria, todos coinciden en un ser que llaman Dios.

En los marcos de las observaciones anteriores, la ausencia de toda manifestación llamada creación (incluso los órganos y sus objetos, las cosas materiales sutiles) es "**vacío**" o "vacuidad", Shunyata, en **sánscrito**, o Ku, en japonés; es Mahasunya, el Gran Vacío; lleno de información. Es consciencia pura y potencialidad pura buscando expresarse de lo inmanifestado a lo manifestado. Es el mismo "Ekam", Brahman Absoluto, Lo contiene todo y nada contiene.

"La ciencia ha encontrado en este vacío un campo de energía que contiene toda información y le han llamado vacío cuántico equivalente a Mahasunya, el Gran Vacío".

Es evidente entonces, **En el Rgvedá se la conoce como "Ekam"**, como información fundamental y recurrente, insisto que la manifestación llamada creación y la disolución fenoménica del universo derivan del Absoluto no manifestado que en el hinduismo y el budismo se le llama "Brahman", no es un Ser (Sat) ni Asat o No-Ser; en sanscrito sin nombre o "Anami", ni principio ni fin. Indescriptible. No es un Dios, es el vacío que lo contiene todo. Es Uno sin segundo, sin dualidad, no es una persona, las cualidades no lo definen sólo dan un concepto humano, Unidad que deriva la Diversidad. Es de advertir que todas las civilizaciones llaman a ese ESO con sus propios nombres y suponen que el Absoluto, equivalente a Ekam, al Brahman en sanscrito, sin serlo es Dios; no manifestado.

El Ser (Sat) y el No-Ser (Asat) equivalen al Uno o Ekam, Brahman y derivan en Sat (**Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha**) y en **Asat (No-Ser-Prakriti-Materia-primordial)**, dos modos iguales y diferentes de vibraciones, Coexistiendo así, somos todo lo material y lo espiritual al mismo tiempo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, cabe agregar que todas las escrituras (orientales, occidentales, africanas y chinas), tales como los Vedas, los Upanishads, el Zend Avesta, la Hebreá, la Biblia cristiana, el Corán, el Popul-vuk, el Mahābhārata, los Purañas, el Tantra (no-dual de Cachemira), el Zend Avesta, las Sagradas Escrituras africanas y chinas, etc., tienen un triple significado y muestran una unidad que subyace en toda su significación. Declaran que un Espíritu (Energía) inmanifestado, se manifiesta o se crea como un Espíritu manifestado como Materia. La diferencia, entre unas y otras de estas Escrituras, es lo contrario a la igualdad o la semejanza. "Realmente", toda existencia objetiva manifestada o creada y la existencia espiritual no perceptible, se describe en las Escrituras como un acto de creación de un Espíritu o Dios, con diferentes nombres; los hindúes le llaman "Ekam", Brahman, ParamBrahmā, Paramāśiva de donde deriva esta dualidad.

"Brahman es vida. Brahman es alegría. Brahman es el Vacío...

La alegría es ciertamente lo mismo que el Vacío.

El Vacío es ciertamente lo mismo que la alegría."

Chandgya Upanishad, 4.10.4.

Verdaderamente en ninguna Sagrada Escritura (orientales, occidentales, Africanas, Chinas), sea de cualquiera de las civilizaciones en los 7 continentes, no existe nada más que el "Uno", que se traduce como "Dios", identificado con diferentes nombres: Yahvé, Jehová, Ala, Ra, Elohim, Nodima, Tezcatlipoca, Enk Ai, Mitra, Aten, Śiva, Bhagavān o Ishvara, Brahman. "Brahman" es "Ekam", el Absoluto de los Vedas. Otras civilizaciones más antiguas tenían nombres procedentes a las culturas de sus pueblos; pero fueron abandonadas; esta Divinidad se han latinizado y todos la conocen con la

traducción equivalente “Dios”, aunque otras fueron adoptadas con sus nombres autóctonos y cambiadas de un modo evidente, muchas divinidades fueron bautizadas como personificaciones de aspectos menores de la vida diaria. En latín se usaba una palabra abstracta para Dios, deus (de ahí deidad y de sus adjetivo divinus, divinidad) por lo que la palabra “Dios” no significa realmente de lo que se trata, está lateralizada, además “Dios es una palabra de género masculino. Procedente de la raíz proto-indoeuropea “Deiwos”, de la misma raíz y significado «cielo» y «día» (por lo que el concepto de Dios era originariamente ‘brillante’; pero no está claro si fue originalmente dios-sol o ‘iluminador’). El epíteto Deus Optimus Maximus (DOM), ‘Dios mejor y mayor’, acuñado para Júpiter, en su triple significado que muestra la unidad que subyace en toda su significación; Dioses y Diosas del antiguo Egipto hoy son Dios.

Hecha la observación anterior, derivamos que Dios, es el espíritu perfecto y todopoderoso de las escrituras judeocristianas y musulmanas, es objeto de culto, especialmente por los cristianos, judíos y musulmanes, creador y que gobierna el universo. Es un espíritu o ente que tiene un gran poder, fuerza, conocimiento, etc., y que pueden afectar a la naturaleza y la vida de las personas; es uno de varios espíritus o seres adorados en algunas religiones. Es una persona y sobre todo un hombre que es amado en gran medida o admirado. Cada civilización o cultura da un nombre a ese Ser: El judaísmo y el cristianismo le llama Yahvé, Jehovah, Elohim. Los musulmanes le llaman Alá; El Tantra le llama Śiva, Las escrituras hindúes le llaman **Brahmā**, haciendo la advertencia de que cualquiera de estos nombres representa al **“Dios Creador o Padre celestial”; un ser macho, masculino; pero ninguna otra religión**, a excepción del hinduismo y budismo, aceptan un “Sat-Asat o Ser-No-Ser”, no-dual como el Absoluto o “Ekam” o “Brahman”, el cual es perfecto, sin principio ni fin, inconmensurable, inalterable, morada de la dicha, morada de la consciencia, morada de la verdad, eterno, indestructible, omnipresente, uniforme, total, infinito, multidireccional, imposible de ser perdido o hallado, sin sostén alguno, independiente, sin atributos, no es hombre ni es mujer, inmóvil, sutil y en movimiento; sin elección, inmaculado, indefinible, trascendiendo mente y cuerpo, verdaderamente infinito, auto-evidente, puro, consciente y es; distinto e igual a todo lo conocido. Es una fuerza vital presente como la fuerza manifestadora o la manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo, que se traduce equivocadamente como Dios. Conclusión, Dios es Brahmā, creador, sin ser el Absoluto pero igual al Absoluto; presente en los seres humanos (vivos y difuntos), en los animales, las plantas y los seres materiales; pero con una igualdad diferente. Lenguaje paradójico.

Si revisamos a los aldeanos de la civilización africana bantú, creían en un solo Dios supremo que creó y gobernó un universo ordenado. Todos los bantúes creen tradicionalmente en un supremo Dios. La naturaleza de Dios es a menudo sólo vagamente definido, a pesar de que puede estar asociado con el Sol, sin ser el sol. El concepto más antiguo de todos los antepasados, tiene otras especificaciones. La mayoría de los nombres de Dios para los bantúes de son ng (nk), que se relaciona con el cielo; algunos ejemplos son **Mulungu** (gente de Yao y otros), **Mungu** (pueblo swahili), **Unkulunkulu** (personas Zulu personas), **Ruhanga** (Nyoro y otros), y **Ngai** (otros grupos). En muchas tradiciones, de hecho, se supone que Dios vive en el cielo, al igual que en las mitologías occidentales y las religiones, también hay tradiciones que sitúan a Dios en alguna montaña alta (como en la mitología griega).

Muchas culturas también tienen como creador a una Diosa Mare, Mujer, como ejemplo, los sumerios y los judíos al principio con una Diosa como “Asera”, la consorte de Yahvé, al igual que **Brahmā** tiene su consorte **Saraswati**, es considerado como la madre de los Vedas. En el hinduismo es la diosa del conocimiento, la música y las artes.

Es evidente entonces, después de las consideraciones anteriores, se requiere de una precisión de una vez; somos todo lo material y lo espiritual al mismo tiempo. «SAT» (**Ser-Brahmā-Espíritu-**Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

Purusha), es la verdad o existencia, mientras «ASAT» (**No-Ser-Prakriti-Materia primordial**) es la Ignorancia, manifestación llamada creación. "Sat es el Espíritu, una manifestación de Brahman, o Ekam, sin dualidad, ni sexo a quien no se le puede rendir culto. La otra manifestación es "Asat, la diversidad, manifestación o creación como Materia primordial, a quien tampoco se le rinde culto.

El Espíritu, es el Dios o Padre Celestial de las religiones y la Materia, es la Diosa Madre o su manifestación, conocida como Panchamama". 'Sat' es ese potencial del Vacío cuántico o budista, o Ser; 'Asat', es ese potencial activo de la manifestación. «Sat-Asat» es la causa y efecto; es lo inmanifestado y lo manifestado, como Espíritu-Materia, es "Ekam" o Brahman Absoluto.

Precisando de una vez, cabe agregar que es muy difícil traducir términos del sanscrito al castellano o español, y tratemos de precisar estos términos; para lograr una mejor y más profunda comprensión.

Om. ¿Qué significan estas palabras, desde el sanscrito: "Sat" y "Asat"?

En el Chandgya Upanishad, Santa Escritura Hindú encontramos un dialogo en el capítulo "VI-ii-1. Que dice: 'En el principio, querido muchacho, esto estaba (Sat) solo, uno solo, sin un segundo. Algunos dicen que, en un principio, se trataba del no-ser (asat) solo, uno solo, sin un segundo desde que el no-ser (asat) surgió el Ser (Sat)'. VI-ii-2: Aruni dijo: "Pero ahora, en efecto, querido muchacho, ¿podría ser? ¿Cómo así que podría ser (Sat) surgen del no ser (asat). En verdad, querido muchacho, en el principio (antes de la creación), hubo un Ser (Sat) Absoluto y estaba solo, uno solo, sin segundo". En el Bhagavad Gita dice: "Amritam chaiva Mrituscha sadaschaaham Arjuna"; Bhagavad Gita 9. 19 Soy Amrit (que da la inmortalidad), y también la muerte. **Sólo yo soy Sat y también Asat**. Este versículo dice que el Brahman es Sat y también Asat. "Anadimatparam Brahmana satannasduchyate" || Bhagavad Gita 13.12 || Por lo tanto se deduce que: "Este Brahman sin principio no se llama ni Sat ni Asat". Este versículo dice que el Brahman no es ni Sat ni Asat. "Om tatsaditi nirdesho BrahmanNstrividhah smritah | Bhagavad Gita 17.23 ||. Om Tat Sat, y son tres formas pedagógicas para describir a Brahman. Este versículo dice que Sat denota el Brahman.

"Sadbhaave saadhubhaave cha sadyetatatprayujyate | Prashashte karmāṇi tathaa sachchhabdah paartha yujyate" || 17.26 || "Sat" - se utiliza para describir "sadbhaava" (veraces cosas / acciones, pensamientos o motriz, etc.) y también en la descripción de la buena bhava (buenas cosas / acciones, pensamientos o motivos etc.) También se utiliza para describir el buen karma. Este versículo dice que Sat como palabra también se utiliza para describir las cosas veraces / acciones.

Tenemos que ver en qué contexto estas palabras se ha utilizado, El Brahman se ha descrito tanto como, "Sat, así como Asat"; pero, no es "Ni Sat ni Asat", estas son sus derivaciones; entonces aparece la pregunta: ¿Cómo puede las declaraciones ser falsas y verdaderas al mismo tiempo? Recordemos la explicación que al inicio se hizo, el lenguaje paradójico lo permite. Pero ambas declaraciones son verdaderas al mismo tiempo en la lógica paradójica. Esto sólo será posible si Sat y Asat son conceptos mentales y así, no se puede describir como Brahman. Pues caemos en la dualidad y Brahman es no-dual, sin dualidad; su manifestación es la dualidad desde el concepto mental. Brahman está más allá de todos los conceptos mentales, lo que puede ser descrito en ambos sentidos contradictorios.

¿Existe Asat? El concepto de Sat (**Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha**) está dentro de la mente y también el concepto de Asat (**No-Ser-Prakriti-Materia primordial**). Mientras sea concepto mental Sat existe, y también Asat. Si Brahman es llamado la no-dualidad, la esencia de todo; lo único que existe, entonces, son las formas y nombres superpuestos sobre el impoluto sustrato "nirguna" y serán Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

llamados como "Sat-Asat." Entonces, toda manifestación y/o creación y la realidad está más allá del Sat y también Asat.

"En los Aforismos de Śiva⁸ -- Śivasūtra-s", encontramos que PARAMAŚIVA, El Supremo Śiva o Fuente de todo. Su manifestación macro-cósmica es triple; Ésa es la diferencia. Somos ahora **Puruṣa** o Espíritu (tattva 12) y la materia indiferenciada es **Prakṛti** (tattva 13), ¿pero qué es Prakṛti en realidad? La explicación sería así: El Supremo Ser quiere manifestar un universo. Ésta es Su **Īcchāśakti** o poder de voluntad. Luego, planea o conoce cómo hacerlo. Ésta es Su **Jñānaśakti** o poder de conocimiento. Y por último lo hace realmente. Ésta es Su **Kriyāśakti** o poder de acción. El orden es "quiere, conoce, hace". Porque en el principio todo esto era solamente "Ekam, Brahman, Paramaśiva, Ātman", etc. Uno y sin segundo.

Aun cuando está más allá de toda descripción, se podría decir que es el verdadero "Yo". Brahman o Paramaśiva está lleno de Cicchakti (Cit + śakti) o el Poder de la Consciencia. De **Brahman o Paramaśiva** emergen tanto **Śiva como Śakti**, el Ser Supremo, Absoluto. En Brahman o Paramaśiva no hay ni siquiera la sutil "dualidad" de Śiva-Śakti. Todos los "tattva-s" emergen desde esta Realidad".

Claro y evidente es que en la manifestación cósmica a lo que llamamos Brahman, Paramaśiva, Ātman, y "Ekam" en el **R̥gvedā**. Uno y sin segundo, está más allá de toda descripción; pero sin embargo, para una comprensión humana y pedagógica se podría decir que Śiva y Śakti constituyen el verdadero "Yo Soy". **Śakti hace a Śiva consciente de Sí Mismo**, pero de cualquier manera no se puede establecer ninguna separación entre ellos. No hay dualidad, no hay diferencia Śakti es, por así decir, una muy sutil "tensión" sobre el infinito y estático cuerpo de Śiva. De Ella surge el resto de los tattva-s y, de hecho, ellos son Su forma. Hay absoluta unidad entre Ella y el resto de los tattva-s. Está llena de Ānandaśakti o el Poder de Bienaventuranza. De Ella surge toda manifestación o creación.

Para repetir, recalcar y ser recurrente; cabe agregar la no-dualidad y la no-diferencia, Aun cuando está más allá de toda descripción, podría decirse pedagogía que Śiva, es el verdadero "Yo". Śiva está lleno de Cicchakti (Cit + śakti) o **Poder de la Consciencia**. Tanto Śiva como Śakti emergen de Paramaśiva. En Paramaśiva no hay ni siquiera la sutil "dualidad" de Śiva-Śakti. Todos los tattva-s emergen desde esa Realidad.

ParaBrahman (sánscrito) [para allá + Brahman (neutro-Absoluto) universal, más allá del espíritu y de su creación fenoménica] - Aquello que está más allá de Brahman. La auto-perdurable, eterna causa autosuficiente de todas las causas, la esencia de todo en el cosmos. En el estilo de la escritura védica, **R̥gvedā**, "Ekam" sería ParaBrahman y se conoce como Tat (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha) en comparación con el universo manifiesto Asat (No-Ser-Prakṛiti-Materia primordial) llama IDAM (Este). ParaBrahman significa Brahman Supremo, o el Supremo Cósmico, traducido, sin serlo, como Dios. Aunque es una entidad inefable, podría decirse que es la que contiene e impregna el universo. ParaBrahman, desde el más allá, abarca la última realidad trascendente e inmanente Brahman. La Verdad Absoluta es a la vez sujeto y objeto, por lo que no existe una diferencia cualitativa. Términos como Parameshvara, Ishvara, Bhagavan, Brahman, Paramatma y "Ekam" se celebran como para significar lo mismo o pasan a ser sinónimos de ParaBrahman o ParaBrahman en Sánscrito. Sat-Asat es la causa y efecto; Sat (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha)-Asat (No-Ser-Prakṛiti-Materia primordial). Inmanifestado-Manifestado.

⁸ <http://www.sanskrit-sanscrito.com.ar/es/shiva-sutra-vimarshini-escrituras-del-trika-III-1-11/555>

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

III- Cosmogonía de la visión Védica

1. Cosmogonía: "El No-Ser como origen de Ser"
2. Cosmogonía: "La Inexistencia como origen de la Existencia"

El himno **Sūkta Nāsadiya** (sánscrito: नासदीय सूक्त), tiene términos que derivan en primer lugar de: *na-asat*, y cuyo significado es: "No [era, existía, estaba, había] No-Ser", comúnmente conocido como el **Himno de la Creación**, representa el *mándala X. 129.1.*, del *Rgvedá*, poema paradójico, mítico, simbólico y metafórico, es la clave para reinterpretar el tema de la cosmogonía del No-Ser (*Asat -Prakriti-Materia primordial*), inexistencia, manifestación y/o creación del Universo y del Ser (*Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha*) existencia y verdad desde una visión védica.

El Rgvedá ratifica: "No conoceréis al que creó los mundos, algo os impedirá verlo... Los recitadores de himnos, aves rapaces de vidas, marchan envueltos en sus vaguedades y parloteos". (Rgvedá. X. 82.7).

El Shvetashvatara-Upanishad hace luminosa toda acción y contenido de la naturaleza de la manera siguiente: "Más allá de esto (mundo) está el Brahman supremo, poderoso, escondido en nosotros y en toda criatura, lo abarca todo, quien sabe descubrirlo, se torna inmortal".

Parinama, palabra sánscrita que significa el desarrollo de lo que existe en potencia, explica en este ejemplo que el árbol está en potencia en la semilla. No es una creación, ni una superación, ni la realización de nuevas formas de existencia, sino la actualización y la tendencia de las potencialidades existentes en la semilla que fluyen por la lucha dialéctica entre Prakriti (Materia primordial) y Purusha (Espíritu). Igualmente sucedió con la estructura intrapsíquica del ser humano para desarrollarse **la "Consciencia, la Consciencia, la Subconsciencia, la Supra-Consciencia, y el operador psíquico, la Corticalización"** y permitir la evolución de la vida como aptitud inherente al ser humano.

Om. Al iniciar el estudio del **mándala o libro X, himno 129, 1-7**, del *Rgvedá*, el cual describe mediante una significación lingüista paradójica el "**Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo**", encontramos y es conveniente repetir, corear, remachar y de manera recurrente volver a la misma canción para comprender y aplicar el conocimiento hecho sabiduría que está en la "Ciencia Védica" y afirmar:

"Seres humanos, animales, pájaros, peces, árboles, tierra, rocas, y elementos son uno, etc.". Teoría que está siendo gradualmente aceptada por el mundo científico actual debido a los estudios en lo referente al cerebro, la mente, la moral, lo social, la física cuántica y el genoma humano, entre otros; por lo cual, se reseña en el Veda: "Brahmā duerme en los minerales, sueña en

los vegetales, despierta en los animales pero sólo en el ser humano sabe que existe”⁹. Es su manifestación, llamada creación.

En el Rgveda, por ser el documento histórico más antiguo, considerado por la ONU, la memoria histórica de la humanidad, merece una dedicación especial para encontrar el origen, inicio, principio y causa de esta sociedad. El **Rgvedá** consta en 1028 himnos, están compuestos en sánscrito védico, y muchos de sus himnos y sutras se utilizaban para realizar rituales y sacrificios védicos, aún vigentes.

Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a los Dioses. Está organizada en 10 libros o mándalas. Cada mándala posee sūktas, que están compuestos de versos individuales expuestos de los llamados Ṛṣi-s o Ṛṣichiketas (hombre y mujeres Videntes, Sabios. Profetas, del plural richas), origen del nombre Rgvedá. Los mándalas no son de ninguna manera iguales en longitud o antigüedad. Los mándalas 1 y 10, finalmente, son los más largos y contienen el 37% del texto. Existen varias teorías sobre su data, últimamente se acepta que tiene más de 10.000 a.C y nuevas investigaciones astronómicas lo colocan en más de 27.000 a.C.

Hay 6 himnos dedicados a **“Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”**, proceso derivado y dirigido por **“Ekam”**, causa-efecto del todo; cada mándala contiene himnos dedicados a los distintos dioses védicos, habiendo más o menos similitudes a los más populares, Indra y Agnī, Aryama, etc. Esta simple estructura es consecuencia de que los himnos védicos fueron compuestos y transmitidos oralmente durante siglos por distintos los Ṛṣi-s o Ṛṣichiketas, Videntes o Sabios, Poetas. El contenido de cada libro es aporte individual y distintivo de cada uno de estos seres. Seis (6) himnos contienen una referencia y se conectan con el libro o mándala X y se identifican con los números 72, 81, 90, 121, 129 y 190. No obstante las similitudes entre los himnos al compararlos con el Sūktá Nāsadiya, o Himno de la Creación, consiste en que en el contenido encontramos un poema paradójico, mítico, simbólico, metafórico que sirve de clave para reinterpretar el tema de la Cosmogonía desde una visión védica.

La importancia de este himno, es que muestra un momento antes de la manifestación llamada creación; “nada existe, ni siquiera la nada existe; mientras los otros muestran una cosmogonía partiendo de un Ser preexistente “Ekam”. Este himno es una especulación poética, cuya complejidad semántica genera el dilema filosófico y espiritual sobre el origen, nacimiento, raíz, motivo, causa, fundamento, génesis, arranque, comienzo, partida, principio de la manifestación y/o creación del Universo. El juego semántico muestra signos de una manifestación llamada creación sin existencia alguna, sólo se percibe un proceso del Ser y del No Ser en la que el poeta cae en un dilema existencial. ¿Qué existía?, ¿qué había?, ¿Quién lo cuidaba?... Tal vez nadie lo sabe...

Om. Se presentan a continuación varias versiones y/o traducciones del llamado himno de la creación, mándala X himno 129, 1.7 del Rgvedá, derivadas de la versión original sanscrita. Con ello se evidencia, cuáles son las variadas formas de traducir que existen. El término sanscrito clave es “Ekam”, Uno, Neutro, Unidad-Diversidad, Absoluto, Brahman, manifestado-inmanifestado, origen, principio, inicio, causa-efecto de todo el orden cósmico. La unidad deriva la diversidad, el todo equivalente a Brahman-Absoluto puede en la mejor traducción ser “Ekam o Uno”, indivisible-divisible,

⁹ **Fuente:** Manava-Dharma-Shastra. Libro I, 1-34
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

de lo que se habla antes del comienzo de que No existía ni SER (Sat- Brahmā-Espíritu-Purusha) ni “No-SER (Asat-Prakriti-Materia primordial)”. Este himno no hace referencia a Dios alguno, específico; porque entonces, el No-Ser no existía y tampoco existía el Ser. “De la Unidad Absoluta deriva la Diversidad”.

Es importante retener las significaciones de algunos los terminas sanscritos, ya tratados y explicados sobre el No-Ser (**Sat-Prakriti-Materia primordial**) y el Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**), **“Ekam”, Brahman, Mahasunya o Vacío** todo lo cual posibilita, conocer y reinterpretar el verdadero significado obre del origen, la manifestación y/o creación cósmica, el principio, causa y efecto, el inicio y salir del dilema que subsiste sobre la manifestación llamada creación de quién o qué y cómo es la fuente de origen y se evidencia que no hubo creación del universo sino que hubo manifestación que se le ha llamado creación.

Om. Ayer al igual que hoy nos preguntamos:

¿Cómo lo infinito, se convirtió en finito?, ¿Cómo lo absoluto, se hizo relativo?, ¿Cuál es el propósito de la vida?, ¿Cómo empezó todo?, ¿Es la muerte física el final de vida?, ¿A dónde iré al morir?, ¿Hay otra vida después de la muerte?, ¿Cómo puede, entonces, conocerse la realidad?, ¿Existe Dios?, ¿De qué está hecha la materia?, ¿En qué momento de la evolución la consciencia fue despertada del inconsciente? ¿Qué somos y a dónde vamos? etc.,

Por el propio estudio intuitivo supraconsciente, no racional ni intelectual, decidí realizar una profunda meditación y visión supraconsciente, e iniciar el proceso de Actualización de este trabajo para presentar una profundización de su interpretación, explicación maro-sintética, y mostrando la etimología, significado y connotación de los términos sanscritos en el texto, contexto de este mandala del R̥gvedā y su vinculación con la vida humano, lo cual permitirá exponer y comprender en los términos más actualizados el tema sobre **“Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”**. **“Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”** y así entenderemos las respuestas de estos dilemas.

Espíritu y Materia (Sat-Asat), dos formas de manifestación llama creación derivadas del “Ekam”, Absoluto o Brahman, un encadenamiento paradójico que permite **Hoy poder percatarnos**, enterarse, darse cuenta, captar, reparar, percibir, distinguir y hablar de pensamiento cuántico, mente cuántica, consciencia cuántica, cerebro cuántico y de un Yo cuántico, más allá de lo evidente.

***Requerimos, por lo tanto, de un lenguaje que nos deje señalar de que la
“Complejidad de lo EFÍMERO es lo SIMPLE”.***

**«Om. “El Ser nació del No-Ser”, (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha)
nace del No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial). Om »**

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

IV- R̥gveda libro 10 Himno 129,1-7

La escritura Sagrada más antigua de la Humanidad,
Conocido como el “Himno del Ser y del No Ser”,
“La manifestación llamada Creación,”

Versión Sanscrita:

(Texto original Sanscrito)

नासदासीन नो सदासीत तदानीं नासीद रजो नो व्योमापरो यत ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनं गभीरम् ॥
न मर्त्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः ।
आनीदवातं सवधया तदेकं तस्माद्धान्यन न परः किं चनास ॥
तम आसीत तमसा गूळमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमादिम ।
तुह्येनाभवपिहितं यदासीत तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत ।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि परतीष्याकवयो मनीषा ॥
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः सविदासी अ.अ. अतः ।
रेतोधासन महिमान आसन सवधा अवस्तात परयतिः परस्तात ॥
को अद्धा वेद क इह पर वोचत कुत आजाता कुत इयंविस्लिष्टः ।
अर्वाङ् देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यताबभूव ॥
इयं विस्लिष्टर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अङ्ग वेद यदि वा नवेद ॥

- 10.129.01a nāsad āsīn no sad āsīt tadānīm nāsīd rajo no vyomā paro yat |
10.129.01c kim āvarīvaḥ Kuha kasya śarmann ambhaḥ kim āsīd ghahanaṃ ghabhīram
10.129.02a na mṛtyur āsīd amṛtaṃ na tarhi na rātryā ahna āsīt praketaḥ |
10.129.02c ānīd avātaṃ svadhayā tad ekaṃ tasmād dhānyan na parah kim canāsa ||
10.129.03a tama asit tamasā ghūḷam aghre 'apraketaṃ salilaṃ sarvam ā idam |
10.129.03c tuchyenābhv apihitaṃ yad āsīt tapasas tan mahinājāyataikam ||
10.129.04a kāmas tad agre sam avartatādhi manaso retaḥ prathamam yad āsīt |
10.129.04c sato bandhum asati nir avindan hrđi pratīṣyā kavayo manīsa ||
10.129.05a tiraścīno vitato raśmir eṣām adhaḥ svid āsīaad upari svid āsīaat |
10.129.05c retodhā āsan mahimāna āsan svadhā avastāt prayatiḥ parastāt ||
10.129.06a ko addhā veda ka iha pra vocat kuta ājātā kuta iyaṃ viśṛṣṭiḥ |
10.129.06c arvāgh devā asya visarjanenāthā ko veda yata ābabhūva ||
10.129.07a iyaṃ viśṛṣṭir yata ābabhūva yadi vā dadhe yadi vā na |
10.129.07c yo asyādhyakṣaḥ parame vyoman so aṅga veda yadi vā na veda ||

Versión Primera Traducción: “El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la manifestación y/o Creación” Rgvedá X. 129,1-7, una traducción de **Juan Miguel de Mora**¹⁰, un himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible, por lo menos Hace 13.520 a.C.:

1. Entonces no había SER, ni tampoco NO-SER, ni espacio, ni más allá cielo.
¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién la cuidaba?
¿Era algo el agua profunda que no tenía fondo?

2. Ni la muerte ni la no-muerte existían.
Nada en la nada distinguía la noche del día.
Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento.
Nada más existía.

3. Las tinieblas ocultaban entonces las tinieblas todo allí era caos absoluto.
En medio del vacío, inactivo, el Uno (Ekam),
se manifestó por el poder de la energía o calor (sacrificio).

4. **El Deseo** fue lo primero en desarrollarse como germen primero de la idea.
Buscando dentro de sí mismos los sabios
Encontraron en el NO-SER el vínculo con el SER.

5. Al sesgo estaba el linde.
¿Cuál era el de arriba, cuál era el de abajo?
Había el portador de simiente, estaba la fuerza.
El instinto abajo, impulso, movimiento más allá.

6. ¿Quién lo sabe, quién podría decirlo,
De dónde surgió, de dónde viene todo?
Los dioses vendrán después del comienzo.
¿Quién sabe cómo llegó a ser el principio?

7. De qué principio nació esta creación?
¿Fue hecha o no lo fue?
El que vigila desde el alto puesto
Seguramente lo sabe. ¿O tal vez lo ignora?

Om. EXPLICACIÓN: EL RESPIRAR SIN AIRE IMPLICA UN KHUMBAKA EN LOS SUTRAS DE PATAÑJALI, ÓCTUPLE SENDERO DEL YODA; ES LA CUARTA RESPIRACIÓN; IDEA DE QUE LA “VIDA” NO LLEVA EN SÍ NADA EXTERNO ASÍ MISMA. LOS CUATRO MOVIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA RESPIRACIÓN SON: PURAKA O INHALACIÓN DEL AIRE, ES DIVERSIDAD, MANIFESTACIÓN Y/O CREACIÓN; KHUMBAKA O RETENCIÓN CON AIRE, ES VIDA, DESARROLLO DE LA MANIFESTACIÓN, PRESERVACIÓN O CONSERVACIÓN; RECHAKA O EXHALACIÓN ES DESECHAR LA VIDA, DESPRENDERSE Y DESECHAR TODO; KHUMBAKA SIN AIRE, ES SER LIBRE, SIN NINGÚN APEGO, NI DEPENDENCIA DE ALGO, RESPIRAR SIN AIRE ES LA CUARTA

¹⁰ Rgvedá samhitā, Juan Miguel de Mora, Editorial Diana, 1974. México. 12, D.F.
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

RESPIRACIÓN DEL PRANAYAMA. EL TÉRMINO SANSKRITO TAPAS, SEGÚN LA INTERPRETACIÓN DE SĀṆKHYA, ES TODO LO QUE CIEGA Y ENTORPECE A LOS SERES, PERO EN CUALQUIER CASO Y DESDE EL RĠVEDA, SIGNIFICA TINIEBLAS; ES SACRIFICIO, SE TRADUCE COMO ENERGÍA, PORQUE SU SIGNIFICADO LITERAL ES CALOR O ARDOR; AHORA BIEN, EL CALOR ES ENERGÍA, AL MARGEN DE QUE ALGUNOS PREFIEREN ENTENDER POR TAPAS “FUEGO ESPIRITUAL, TIENE UN SENTIDO SE TRASFORMACIÓN”. DESEO (KĀMA) DE SER MUCHOS, FUE LA PRIMERA IDEA EN DESARROLLARSE COMO GERMEN PRIMERO DE LA ACCIÓN MANIFESTADORA LLAMADA CREACIÓN. ALLÍ EN “EKAM” TUVO LUGAR O DERIVÓ LA MANIFESTACIÓN LLAMADA CREACIÓN, DESDE DE LA UNIDAD PARA GENERAR O DERIVAR LA DIVERSIDAD.

Versión Segunda (libre) Traducida: *“El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la manifestación y/o Creación” RĠvedā X. 129,1-7¹¹, una traducción del himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.512 a.C.):*

RĠvedā (Himno de la Creación, XIV-XII a.C. India)

No existía algo ni existía nada.
El resplandeciente cielo no existía;
ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto.
¿Qué cubría todo? ¿Que lo cobijaba? ¿Que lo ocultaba?
¿Era el abismo insondable de las aguas?

No existía la muerte; pero nada había inmortal,
no existían límites entre el día y la noche.
Solo el **Uno** respiraba inanimado y por Sí,
pues ninguno otro que él ha habido.

Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado.
En oscuridad profunda; un océano sin luz;
el germen hasta entonces oculto en la envoltura
hace brotar **una naturaleza** del férvido calor.

¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado?
¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación?
Los Dioses mismos vinieron más tarde a la existencia.

¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación?
Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido,
bien que su voluntad haya creado, bien que fuera muda,
el más Elevado Vidente, en los más altos cielos lo conoce,
o quizás tampoco, ni aún él lo sepa.....

¹¹ <http://sonidoliterario.blogspot.com/2007/03/rig-veda.html>

Versión Tercera traducida: “El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la Creación y/o manifestación” Rgvedá X. 129, 1-7, una traducción de **Ralph T. H. Griffith**¹², un himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.512 a.C.):

1. Entonces, no había inexistencia ni existencia,
No existía la atmósfera ni el cielo que está más.
¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién?
¿Había agua allí insondable y profunda?
2. Entonces, no había muerte ni inmortalidad,
Ningún signo distinguía la noche del día.
El Uno (Ekam) respiraba sin aliento por su propio poder.
Más allá de eso nada existía.
3. En el principio la oscuridad escondía la oscuridad.
Todo era agua indiferenciada.
Envuelto en el vacío, deviniendo,
Ese Uno (Ekam) surgió por el poder del calor.
4. El deseo fue lo primero en desarrollarse al principio,
Siendo la primera semilla del pensamiento.
Los sabios, buscan en su interior con inteligencia|
Encontrando con seguridad el vínculo del SER en el NO-SER.
5. Su cuerda se extendió a través.
¿Había un abajo? ¿Había un arriba?
Había procreadores, había potencias.
Energía abajo, impulso arriba.
6. ¿Quién realmente lo sabe? ¿Quién puede revelarlo?
¿De dónde procede?, **¿de dónde es esta creación?**
Los dioses vinieron después.
¿Quién sabe, entonces, de dónde surgió?
7. ¿De dónde surgió **esta creación?**
¿Quizás fue producida o quizás no?.
ÉL (Ekam) que vigila desde el más alto cielo,
ÉL (Ekam) sólo lo sabe. O quizás no lo sabe.

¹² Traducción libre, El Rgvedá basada en la traducción de Ralph T. H. Griffith, 1896. Versión Bilingüe, traducida del alemán al inglés y luego al español. Griffith, un estudioso védico, de prominente sabiduría sanscrito védica.
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

Otra Versión libre en base a la traducción de Griffith¹³

Rgvedá libro X, himno 129, 1-7.

1. *Entonces, no había inexistencia ni existencia.
Entonces no había lo existente ni lo no-existente.
No había reino del aire, ni del cielo, más allá de él.
¿Qué había dentro y dónde? ¿Y qué daba amparo?
¿Había agua allí, insondable profundidad de agua?*

2. *No había entonces muerte, ni había algo inmortal,
no había allí ningún signo, que dividiera los días y las noches.*

Aquello *Insondable respiraba por su propia naturaleza
Aparte de eso, no había nada.*

3. *En el principio la oscuridad escondía la oscuridad.
Este todo (Ser) era fluido, indeterminado.
El vacío estaba cubierto por el vacío.*

Ese **Uno** (Ekam, Uno) nació por la omnipotencia de la **intensión o deseo**.

4. ***El deseo*** *descendió sobre él (Uno-Ekam) en el principio,
siendo la primera semilla del pensamiento.
Los sabios, que han buscado en el corazón (interior),
encontraron el nexo entre la existencia y la inexistencia.*

5. *Luego se extendió (Uno-Ekam) a través del vacío
¿Había un abajo? ¿Había un arriba?
A continuación la naturaleza, la energía,
el poder de la fuerza abajo, el propósito arriba.*

6. *¿Quién lo conoce exactamente? ¿Quién puede exponerlo aquí?
¿De dónde nació? ¿De dónde se derramo?
Aquello (Uno-Ekam) era anterior a los dioses,
ellos vinieron después.*

7. *¿Quién sabe?, dónde tiene su origen toda la creación?
él (Uno-Ekam) formó todo o tal vez no,
aquel (Uno-Ekam) que está, más allá del cielo supremo
él (Uno-Ekam) lo sabe todo o tal vez no.*

---

¹³ Adaptación libre en base a la traducción inglesa de R. Griffith
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

Versión Cuarta (libre) Traducida: “El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la Creación y/o manifestación” Rgvedá X. 129,1-7 ¹⁴, una traducción del himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.512 a.C.):

Himno de la creación- Rig-Veda X. 129,1-7

1. Entonces no había **existencia ni inexistencia**.
No existía la región luminosa, ni el espacio que se encuentra más allá.
¿Qué había? ¿Dónde? ¿Bajo qué protección?
¿Qué sustancia estaba allí, —profunda e insondable?
2. No existía la muerte ni la inmortalidad.
No había distinción entre la noche y el día.
ESO respiraba sin aire, por sí mismo. No había otra cosa más allá.
3. En el principio había oscuridad oculta en la oscuridad.
Todo era sustancia sin distinción.
ESO, que estaba cubierto de **vaciedad**,
surgió a través del calor generado por sí mismo.
4. En el principio, **el DESEO**, la primera semilla de la mente, surgió en **ESO**. Los sabios,
investigando en su corazón con sabiduría, hallaron las ataduras de la existencia en la
inexistencia.
5. Sus visiones abarcaron lo más profundo.
¿Qué había debajo?, ¿qué había encima?
Existía la causalidad; había poderes: fuerzas descendentes, impulsos creadores.
6. ¿Quién conoce la verdad?
¿Quién puede pronunciarse sobre el origen del nacimiento,
Sobre el origen de la creación?
Los Dioses son posteriores a la aparición de este mundo.
¿**Quién**, entonces, sabe de dónde surgió?
7. ¿**De dónde surgió esta creación?**,
¿Se creó a sí misma, o no?
Quien la contempla desde el espacio más elevado,
Ciertamente lo sabe. O quizás no lo sepa

¹⁴ <http://max-alejandro.blogspot.com/2010/04/himno-de-la-creacion-rig-veda-x1291-7.html>

Versión Quinta (libre) Traducida: *“El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la Creación y/o manifestación” R̥gvedá X. 129,1-7, una traducción del himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.512 a.C.):*

EL UNO¹⁵.

1. Entonces no había lo que es, ni lo que no es.

No había cielo, ni alturas más allá del cielo.

¿Qué poder había?, ¿Dónde?, ¿Quién era ese poder?,

¿Había un abismo de aguas insondables?

2. Entonces no había muerte, ni inmortalidad.

Señales no había del día o de la noche.

El UNO respiraba por medio de su propio poder, en la paz infinita.

Solo el UNO había; más allá nada existía.

3. La oscuridad se hallaba oculta en la oscuridad.

El todo era fluido y sin forma.

Allá dentro, en el vacío,

surgió el UNO por el fuego del fervor.

4. Y en el UNO surgió el amor: El amor, primera semilla del alma.

La verdad de esto la hallaron los sabios en sus corazones;

buscando en ellos con sabiduría, encontraron ese punto de unión entre el SER y el NO SER.

5. ¿Quién conoce la verdad?,

¿Quién puede decir cuándo y cómo surgió este universo?,

¿Los Dioses son posteriores a su comienzo; por tanto,

6. ¿Quién sabe, pues, de dónde procede esta creación?.

Sólo ese **Dios** que ve en las alturas celestiales:

Sólo él sabe cuándo surgió este universo y si fue hecho o creado.

Sólo él lo sabe, o tal vez no.....

---

¹⁵ <http://desde-el-ser.blogspot.com/>

Versión Sexta Traducida: “El Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam), la manifestación y/o Creación” Rgveda X. 129,1-7¹⁶, una traducción de **Swami Krishnananda**, un himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.512 a.C.):

*[1] Ni ser ni no-ser existía entonces.
No hay cielo, ni el cielo, que está más allá
¿Qué cubre? Donde estaba y en cuya vivienda?
fue el agua del profundo abismo en el que estaba?*

*[2] No hay muerte, por lo tanto, no era nada inmortal,
no había distinción entre noche y día.
Por su fuerza inherente de la que se respiraba sin viento,
no es otra cosa que la que existía.*

*[3] La oscuridad que había, En el principio todo esto era un mar sin luz,
Lo que, cada vez, por el vacío fue cubierto,
que uno por la fuerza del calor llegó a existir.*

*[4] El deseo entró en el Uno al principio,
fue la primera semilla, el producto del pensamiento.
Los sabios buscan en sus corazones con la sabiduría
encontrado el vínculo del ser en el no-ser.*

*[5] Sus rayos de luz extendida a través de la oscuridad,
pero fue la de abajo o es anterior?
la fuerza creativa y el poder fértil estaba allí a
bajo era la energía y el anterior,.*

*[6] ¿Quién sabe a ciencia cierta?
¿Quién la dará a conocer aquí?
¿Cuándo fue que nació, y cuando vino la creación?
Los Devas llegaron más tarde,*

*[7] ¿Quién sabe de dónde surgió?
Nadie sabe cuándo la creación se ha presentado,
ya sea que lo hizo o no lo hacen,
y quien lo encuestas en las alturas,
sólo Él sabe, o tal vez él no sabe! -----*

---

¹⁶ Traducción Según Swami Krishnananda

Versión Séptima, Traducción de Svami MahaPremananda “El origen, la Manifestación y/o Creación fenoménica” Himno del SER, No Ser, el UNO (Ekam)” *Rgvedá X. 129,1-7*¹⁷, un himno de los más sublimes conocido como el “Himno de la Creación”, y se remonta al período védico más remoto concebible (Hace 13.514 a.C.): Una traducción lo más neutra y espiritual posible. **Te invito a comparar...TATVAMASI** - “Tú eres eso” “OMTATSAT” (SMP)

Ni Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha), Ni No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial) eran todavía, Entonces el Ser no existía, ni tampoco existía el no-Ser. No había ni existencia ni no-existencia o inexistencia.

No existía atmósfera, espacio etéreo, ni la bóveda celeste ni cielo más allá. (1a)

¿Había algo en movimiento? ¿Dónde? ¿Bajo la protección de quién?

¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién la cuidaba?

¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién?

¿Había agua allí insondablemente profunda?

¿Existía el agua, en ese abismo profundo e insondable? (1b)

**No existía la muerte, ni la inmortalidad,
ni signo alguno de la noche y del día. (2a)**

Sin Respiración (Kumbhaka o retención sin aire) el Uno (Ekam) respira.

Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento.

Sólo el Uno (Ekam) respiraba sin aliento, sin aire, por sí mismo, por su propia fuerza.

ESO (Ekam), el Uno solo respiraba por su propia naturaleza.

Más allá de aquello, de hecho, nada existía.

Nada más existía, aparte del Uno (Ekam) no existía cosa alguna. (2b)

En el principio la oscuridad escondía la oscuridad.

Este todo era fluido indeterminado.

En el comienzo sólo había tinieblas envueltas en tinieblas.

Entonces las tinieblas ocultaban las tinieblas.

Todo allí era caos absoluto. (3a)

El vacío estaba cubierto por el vacío.

Ese Uno nació por la omnipotencia de la intensidad, envuelto en el Vacío.

En medio del vacío, inactivo-activo, el Uno (Ekam) se manifestó por el poder de la energía. Por el fuego del sacrificio (Tamas) surgió el Uno.

En el vacío, en el Uno surgió el amor.

Todo era agua indiferenciada.

Se inició el devenir, el cambio, la transformación pues todo estaba rodeado por el vacío. El Uno (ekam) surgió, por el poder de su propio fuego /tapas). (3b)

¹⁷ Traducción Svami Maha Premananda <http://terraeantiquae.com/profile/SvamiMahaPremananda>

El Deseo (Kāma) descendió sobre el Uno (Ekam), en el principio,
Siendo la primera semilla del pensamiento.

En el comienzo brotó en el Uno (Ekam) el deseo (Kāma),
que fue la primera semilla de la mente.

Entonces, el Deseo (Kāma) fue lo primero en desarrollarse en el Uno (Ekam)

Como germen de la primera idea.

El amor es la primera semilla del alma. (4a)

Buscando dentro de sí mismos los sabios en meditación

Encontraron en el **No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial)** el vínculo con el Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**).

Mediante su sabiduría meditativa los sabios hallaron el vínculo que une al Ser con el no-Ser.
(4b)

Extendieron un hilo transversalmente e hicieron el lindero.

Un hilo conductor estaba el linde. Luego se extendió a través del vacío. (5a)

¿Cuál era el de arriba, cuál era el de abajo?

¿Existía un abajo? ¿Existía un arriba? ¿Había un abajo? ¿Había un arriba?

Había el portador de simiente, estaba la fuerza, la energía (Praaná)?

¿Existían fecundadores, existían energías?

El instinto abajo, el impulso y movimiento arriba.

Abajo se hallaba la fuerza (Praaná); arriba, el impulso, el movimiento.

A continuación la naturaleza, la energía (Praaná),

el poder de la fuerza Vital abajo, el propósito arriba. (5b)

¿Quién sabe la verdad? ¿Quién lo sabe, quién podría decirlo?,

De dónde surgió, de dónde viene todo?

¿Quién puede decirnos, de dónde surgió esta creación?(6a)

Los dioses vendrán después del comienzo, nacieron después, de la creación del universo. (6b)

¿Quién sabe cómo llegó a ser el principio? ¿Quién puede saber, pues, de dónde surgió? De qué principio nació esta creación?

¿Fue hecha o no lo fue? ¿Quién fue o no su hacedor, su creador? (7^a)

Aquel (Eso, Ekam, Uno), que es su guardián en el cielo,

El que vigila desde el alto puesto,

Seguramente lo sabe. ¿O tal vez lo ignora?

Sólo Aquel, (Eso, Ekam, Uno) sabe de dónde surgió esta creación.

O quizá ni siquiera lo sabe...? (7b)

Om. EXPLICACIÓN: CON FUNDAMENTO EN LA KRIYA YOGA, SE HARÁ UNA DESCRIPCIÓN PARA COMO EKAM RESPIRABA SIN AIRE Y CÓMO SE DA EL ORIGEN Y LA MANIFESTACIÓN LLAMADA CREACIÓN DEL UNIVERSO O MANIFESTACIÓN FENOMÉNICA. Y QUE ESPÍRITU Y MATERIA (SAT-ASAT), SON DOS FORMAS DERIVADAS DE LO ABSOLUTO O BRAHMAN. ESPÍRITU ES EL PADRE CELESTIAL Y LA MATERIA ES LA MADRE DIVINA O MADRE CELESTIAL. DE LA UNIDAD SE GENERA LA DIVERSIDAD.

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

IV- “El No-Ser como origen del Ser”

Nāsadiya Sūkta, “himno del No Ser y del Ser”

Om. “El Ser nació del No-Ser”; (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) nación del No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial). Lo explicado en esta primera estrofa del verso antes citado, revelaron ese vínculo que une al ser con el no ser; porque, en el inicio, “El Ser nació del No-Ser”, después nacieron las Regiones (tierra, agua, fuego, aire y el éter...etc.) y luego los Dioses y Diosas, luego el Ser Humano y más... Explicado en las siguiente frase del Veda: “El Espíritu-Brahmā-Purusha es el Ser o Sat y su manifestación llamada creación es el Asat, la Prakriti o Materia primordial, la materia Matrix; por lo que se entiende de que sin perder la unidad “Ekam”, Brahman Absoluto, al hacerse diversidad, duerme en los minerales, sueña en los vegetales, despierta en los animales, **pero en el ser humano sabe que existe**. Frase que determina el inicio de la consciencia, finita y limitada, que reconocer el entorno, lo que esta fuera y dentro de sí misma; porque el ser humano sabe que existe, antes no existía pues no había quien lo identificara o se percatara de su existencia y al despertar la consciencia aparece quien realiza ese conocimiento y reconoce toda esta Unidad y más... SAT-ASAT o “Ekam, Brahman Absoluto”, más que la suma de sus partes. **Simplemente significa que todos los conceptos sobre la realidad fenoménica formados por la mente humana están o existen.**

El Nasadiya-sukta es el llamado “Himno de la Creación (X 129) del 10º mandala del Rgvedá, y allí el vidente Ṛṣi-s Prajapati Parameshti revela la manifestación llamada creación, también descrita en otros himnos (10.154) y (10.190), mediante frases paradójicas que se remonta al período cósmico más antiguo concebible, el principio. En el significado sanscrito de Sūkta Nāsadiya (sánscrito: नासदीय सूक्त), encontramos que “na-asat”, significa: “No [era, existía, estaba, había] No-Ser”, Rgvedá, X. 129.1, y dentro de las múltiples y varias traducciones significa realidad, Entonces Nāsadāsīn, significa: “no-Ser es”. Verdaderamente el tema es recurrente pues requiere ser integrado al intelecto, intuición y sentido comun, pues la raíces verbales entre el ser, existir, y sus variaciones positivas o negativas, incluyendo āsīt (“no”), sat (“existente”), a-sat (“inexistente”), requieren profundización en su sentido.

El significado básico de la Sūktá Nāsadiya es bastante fácil pero complejo para el entendimiento humano; además es fundamento para el pensamiento monista y único himno donde se reconoce cuál el origen, inicio, principio, causa y efecto del Ser Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) desde el No Ser. (Prakriti-Materia primordial). Dualidad salida de “Ekam”. Es la primera evidencia escrita del pensamiento monista en el Veda y una explicación metafísica desde antes de la manifestación llamada creación.

En esta cosmogonía, el poeta parte de la existencia de un “Vacío” (ya explicado) inicial, diferente de la nada en el concepto occidental. Sin embargo parecería, en el análisis lógico, un concepto que no deja de ser vago, pues, para que exista el “No ser”, antes tendría que existir el “Ser”. Pero en el

R̥gvedá es todo lo contrario el No-Ser es sustrato para la existencia del Ser. Pues si no hay quien conozca nada existe; sin un ser que sea consciente de su existencia nada existe, El ser humano al saber que existe hace existir el Ser; porque el No-Ser.

La Shruti, son los textos sagrados que comprenden la parte central del hinduismo, “Escrituras Sagradas” que abarcan gran parte de la historia del hinduismo, y permiten el entendimiento del Veda y pertenecen al período más tardío como los Upanishads. En este sentido, el Shruti o Sagrada Escritura, comienza con la declaración (Vedas): el Ātman o alma individual y Brahman son idénticos, como fuera enseñada por la fórmula: "Tú eres Aquello". Por eso la encarnación humana es la que puede volver al origen. Que no estemos conscientes de esta Verdad es debido a la "Nesciencia" o la ignorancia innata, cuya naturaleza también se explicada así:

Me refugio en el **Ser**¹, el Indivisible, la Existencia-Consciencia-Dicha Absoluta, más allá del alcance de las palabras y del pensamiento. E **Substrato**² de todo para realizar mi deseo más **fervoroso**³ de volver a la Unidad.

Ser:¹ Aquí significa el Ser Supremo o el Paramatman. La palabra Ātman se usa también para indicar al ser individual o Jiva, el cual es idéntico a Brahman, Absoluto.

Substrato² de todo: Comparar: ("iato va imáni bhūtáni yáiante). Aquello de donde han evolucionado todos estos seres, (minerales, vegetales, animales, Dioses y Diosas" etc. (Tait. Up. 3.1.).

Deseo más fervoroso:³ El sumo bien, o puede significar la satisfacción de un deseo particular del autor, como por ejemplo, la correcta exposición del tema de acuerdo con las escrituras, Es el principio teleológico de volver al uno. Todo sale y debe volver a su origen.

¿Entonces qué existía antes de la manifestación llamada creación del universo?

Om. En los siguientes versos (1-2) del R̥gvedá, se menciona claramente que antes del comienzo, no había ni existencia ni no-existencia o inexistencia, ni existía atmósfera, espacio etéreo, ni bóveda celeste ni cielo más allá. Nada existía, ni siquiera la nada. Simplemente no existía nada fenoménico. Nāsadiya: X. 129.1:

10.129.01a nāsad āsīn nō sād āsīt tadānīm

No había ni existencia ni inexistencia, entonces

10.129.01b nāsīd rājo nō víomā paró yāt

No había aire ni cielo más allá

10.129.01c kīm āvarīvaḥ kúha kāsya sárman

¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién la cuidaba?

10.129.01d ámbhaḥ kīm āsīd gáhanam gabhīrām

¿Había agua allí insondablemente profunda?

Nāsadiya: X. 129.2:

10.129.02a ná mṛtyúr āsīd amṛtam ná tárhi

No había muerte ni inmortalidad, entonces.

10.129.02b ná rātriyā áhna āsīt praketaḥ

No había ningún signo distintivo de la noche ni del día.

10.129.02c ānīd avātām svadháyā tát ékam

Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento.

10.129.02d tásmād dhānyán ná parāḥ kīm canāsa

Nada más existía. Aparte del Uno (Ekam) no existía cosa alguna más allá.

Om. En los versos (2c y 2d), el **R̥ṣi-s**, Vidente-Sabio Prajapati Parameshti y autor del himno, menciona claramente que nada existía, ni día ni noche, etc., pero que “**Ekam**”, traducido como “Uno”, el sin nombre o Anami en sanscrito, **respiraba sin aire**. Nada más existía. Aparte del Uno (Ekam) no existía cosa alguna más allá. Es decir la única existencia en la inexistencia y era “**Ekam**” (Uno). ¿Dónde lo hacía?, ¿Tiene esto alguna respuesta?, de inmediato encontramos la respuesta en el mismo texto.

Nāsadiya: X. 129.3:

10.129.03a táma āsīt támasā gūḷhām āgre

En el comienzo sólo había tinieblas envueltas en tinieblas.

10.129.03b apraketām salilām sárvaṃ ā idām

Sin ningún signo distintivo, todo era fluido indeterminado.

10.129.03c tuchyēnābhū āpihitam yād āsīt

La fuerza de la vida que estaba cubierto con el vacío, inició el devenir, el cambio, la transformación pues todo estaba rodeado por el vacío.

10.129.03d tāpasas tán mahinājāyataikam

En medio del vacío, inactivo, Uno (Ekam) se manifestó, surgió por el poder de la energía de su propio fuego del sacrificio a través de la fuerza del calor (Tapas).

Om. EXPLICACIÓN: Estos los versos (3c y 3d), según el **R̥ṣi-s**, Vidente-Sabio Prajapati Parameshti y autor del himno, declaran que nada existía (fenoménico) y que en el comienzo sólo había tinieblas envueltas en tinieblas; pero de inmediato utiliza la frase sanscrita que resuelve el dilema” y dice: **la fuerza de la vida (Ekam o Uno)** que estaba encavado, oculto en el vacío (**ābhū**) inicia el devenir, inicia el cambio, la transformación pues todo estaba rodeado por el vacío. Podemos equivaler a Fuerza de Vida a Energía Cósmica. Y reconfirma, el autor, que en medio del vacío, inactivo, el Uno (Ekam) se manifestó, surgió por el poder de la energía de su propio fuego interno del sacrificio (Tapas). Esto nos impele a realizar una especulación, de que existía el Ekam o Uno y que lo hacía en medio de vacío cuántico o Mahasunya.

¿Qué es el Vacío (**ābhū**)? Podemos utilizar la afirmación que la confirma el filósofo budista Nagarjuna cuando dice: “Es en el sentido de que la naturaleza esencial de la realidad es el vacío, no la afirmación nihilista por la que siempre se la suele tomar. **Simplemente significa que todos los conceptos sobre la realidad formados por la mente humana están, existen**, finalmente vacíos.

La realidad humana es vacuidad misma no es un estado de simple nada, sino la misma fuente de información de toda vida y la esencia de todas las formas”. Por lo que, la visión cosmogónica del Veda sobre la inexistencia existente es espacio vacío (**ābhū**) en la que todo está lleno; por lo que lo vacío y la nada son dos conceptos fundamentalmente distintos a los conceptos en los que se basaba el atomismo de Demócrito y de Newton. Para los **R̥ṣi-s**, o **R̥ṣichiketas**, Videntes-Sabios, constituye aquel momento, nada más existía., aparte del Uno (Ekam) que respiraba sin aire, no existía cosa alguna más allá y por lo que entendemos, la cosmogonía védica de inexistencia-existente (**ābhū**) que ocultaba al Uno (Ekam) tiene una gran significación y explicación en el yoga védico y por medio los Upanishads encontramos:

Násad āsīn nō sād āsīt tadānīm: En ese momento ni el Uno ni los aspectos sutiles de la materia bruta estaban presentes. (R̥gvedá 10.129.1).

Entonces, No había inexistencia ³, No-Ser (Asat), ni existencia ⁴ Ser (Sat).

Ātmā va idam eka evāgra Asīt. Antes de la manifestación y/o creación de este universo, sólo existía el Brahman. (Aitareya Upanishad 1.1).

"Sadeva somia idam agre āsīt" - Este universo, hijo mío, era al principio sólo Existencia" (Ch. Up. 6.2.1).

"Asadeva idamagre āsīt" -Este universo era inexistencia al comienzo" (Tait. Up. 2.7).

"Asadevedam agra āsīt - En el comienzo había inexistencia" (Ch. Up. 6.2.1). Satiam gñānam anantam Brahmā" Brahman es Existencia, Conocimiento e Infinitud" (Tait. Up. 2.1).

Inexistencia ³ Prakriti, La inexistencia puede ser explicada por el vacío (**ābhú**), porque se refiere al estado inmanifestado de Ekam (Uno) cuando el nombre y la forma no habían evolucionado. Pareciese un estrado cósmico del sueño sin ensueños donde hay una ausencia de todo y lo puede experimentar una persona que acaba de despertarse, y expresa su experiencia de no haber existido diciéndose: "Durante el sueño sin ensueños yo era inexistente." **El Shruti citado en el texto simplemente quiere decir que el universo de nombres y formas era inexistente**, Vacío; es no diferenciado antes de la creación.

Existencia: ⁴ Brahmā. Aquella que jamás está limitada por tiempo y espacio.

En la "inexistencia existente" como "Vacío" védico significa, desde luego, que no está vacío, está lleno, está vivo, por lo que contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente en una constante de inexistencia en la existencia. Pese a emplear términos tales como vacuidad y vacío, los R̥ṣi-s, y R̥ṣichiketas, Videntes, Sabios orientales dejan muy claro que cuando hablan de vacío, no se refieren al vacío ordinario occidental, nihilista; sino por el contrario, a un vacío que tiene un potencial creativo infinito y de permanente actualización de información. Por lo que, el vacío (**ābhú**) significa para los R̥ṣi-s, o R̥ṣichiketas, Videntes o Sabios creadores del R̥gvedá, puede compararse con el campo cuántico de la física subatómica que da origen a una infinita variedad de formas que sostiene y, finalmente se reabsorbe y nos conduce a describirlo como es un estado de consciencia pura. Por lo que el campo cuántico es el vacío (**ābhú**) **que** existe siempre y en todos los lugares; nunca puede ser eliminado, siempre existente y siempre nuevo.

Esta idea se expresa en el budismo, denominada como la realidad última o Sunyata, "vacuidad o el vacío", afirman: "es un vacío vivo", que da origen a todas las formas existentes en el mundo fenomenal. Los taoístas también asumen que el "Tao" es una creatividad infinita y eterna y lo denominan "Vacío". "El Tao del Cielo es vacío y sin forma", dice Kuan-Tzu, y Lao Tse emplea metáforas para explicar dicho vacío. A veces compara el Tao con un valle hueco o recipiente que siempre está vacío y de modo es potencial de contener una infinitud de cosas. Kuan-Tzu, XIII, pg. 36. siglo VII a.C. El Tao, no es una cosa, significa: cómo suceden las cosas, cómo funcionan las cosas, Tao es el único principio que yace en toda la creación, tao es "Ekam, Brahman, Sunyata; es todo lo que hay: "principio y proceso".

Dicen los Upanishad:

Que lo viene tranquilo, como aquello de lo que proviene,
Como aquello en lo que se disolverá, como aquello
en lo que él respira. (Chandogya Upanishad 3.14.1.)

¿Entonces qué existía antes de la manifestación llamada creación del universo?, La respuesta es evidente, lo único que existía en la inexistente-existencia “Ekam”³ enclavado en el Vacío.⁴

Tenemos dos escenarios: “**principio y proceso**”. El principio es **Ekam**³ y el proceso es el **Vacío**⁴. (Explicación y/o interpretación)

***Ekam**³ (Uno) para establecer que ese Uno No es Ni No-Ser Ni Ser y no es ni inexistencia ni existencia. Origen y principio del No-Ser y del Ser.*

A Ekam “La Realidad del Uno”, los seres humanos la llaman de diferentes maneras.

Vacío⁴ es campo cuántico de la física moderna, del cual surgen no sólo los fenómenos estudiados por la física, sino también todos los demás fenómenos del Universo.

Nuestro dilema se comienza a resolverse; entonces a ESO, al sin nombre o Anami, al cual los Ṛṣi-s, o Ṛṣichiketas, denominan **Ekam**, y luego pasa a ser **Brahman**, se le reconoce como la “Una Unidad”, “El Uno”, cuerpo de la unidad enclavado en el **Vacío (ābhú)**, porque es todo lo que hay.

El tema se hace recurrente, ¿qué es?: āsīt (“no”), sat (“existente”), a-sat (“inexistente”). ¿Qué es la inexistencia existente? En términos védicos es “**El vacío**” (**ābhú**), es el “Campo Unificado de Consciencia Cuántica o Campo Cuántico”. “Es consciencia pura, potencialidad pura, buscando expresarse de lo inmanifestado en lo manifestado”. **El Vacío** donde el **Uno, Ekam** está enclavado, cubierto, velado, encubierto, oculto, abrigado, cobijado, envuelto; es decir, permanece en ese “Estado de Consciencia pura” y el ser humano al despertar del sueño y saber que existe, simplemente significa que todos los conceptos sobre la realidad formados por la mente humana están, existen,

Miles y miles de años antes de existir la Física Cuántica, con similares expresiones los propios Ṛṣi-s, o Ṛṣichiketas, Sabios Védicos, se atrevieron a dar un nombre a “**ESO**”, que les era desconocido, al sin nombre (Anami), **al EKAM o Uno**, al no-ser y al ser y luego por evolución del lenguaje deciden llamarle “**BRAHMAN**”, origen, causa, esencia, vida y consciencia pura del Universo. Por ejemplo, es interesante resaltar la nueva y asombrosa concepción cósmica occidental de que no existe diferencia entre la vida orgánica y la inorgánica, todo es energía, surgida en los finales del Siglo XX. En los términos de la Física Cuántica se acepta que ambas formas de materia son manifestaciones separadas de una misma realidad, una Vida Única. Esto equivaldría a una especie de Yo Cuántico, es la respuesta paradójica que se inicia en el pensamiento y da origen a lo inexplicable. ***Ese Yo Cuántico es conjunción de Materia y Espíritu que no son sólo energía, también es información, vida, consciencia, “Mente Cósmica” y mucho más, más que la suma de las partes.***

Es la respuesta, la cosmogonía cuántica explicada por los físicos Stephen Hawking y Peter Atkins en un lenguaje virtual que se expresa así: “el universo nace de un falso vacío enclavado fuera de él, una especie de substrato eterno de infinitos universos y dimensiones mediante un Big-Bang y colapsos de universos, porque el universo empieza a existir por virtud de una auto-referencia. Es como si se aupara tirando de sus propias orejas”.

Nuestro dilema comienza a resolverse; entonces al **Ekam (Uno)**, se le dan diferentes nombres, es identificado como Nirguna Brahman, en la Vedānta; como Paramāśiva-परमेशिव- fuente de todo en el Tantra; como Ātmā individual en el Guita y como “Brahman” el Absoluto en la Vedānta, y los Upanishads, como ParaBrahman.

Se debe insistir que los propios Ṛṣi-s, o Ṛṣichiketas, (hombres y Mujeres Videntes, Sabios. Profetas, autores míticos de los poemas o himnos védicos), en diferentes versos de **Rgvedá** asumen que: “La Suprema Verdad es una, pero los sabios la llaman de muchas maneras”: Algunos lo llaman Indra, Mitra, Váruna, Agní, Suparna Divya, otros lo llaman Yama y Matarishvan. (Rgvedá 1-164-46), Brahman, y así, en nuestro lenguaje se llama **Dios** ⁵.

Om Tat Sat (Literalmente Om, esto es Realidad) Este mantra es la combinación de palabras sagradas que significan, la totalidad del Ser.

Dios ⁵. Brahman, Elohim, Yahvé, Shalom, krishnah, Bhagavān, Alá, Brahmā, AUM, OM, Durgá, Kali: Indra: Varuna: Vāyú, Agní: Ganesha, Ganga, Saraswati, etc...

Para un mejor entendimiento se debe realizar un análisis en el sánscrito védico, de las palabras **Ekam** y **Éka**, que permita conocer su etimología y semántica y fundamentalmente explican cómo respiraba encavado en el Vacío (**ābhú**) sin aire.

Éka tenía un sentido general del numeral 'uno', pero aparece como una excepción en el Rgvedá donde la palabra transmite un sentido de unidad y un estado de plenitud y totalidad. La palabra **ÉKA**, en su forma neutra se usa como Ekam, forma adjetiva para modificar un sustantivo neutro. Sin embargo, la forma numérica **ÉKA**, se convierte en un nombre neutro y abstracto, “**Ekam**”, expresa la idea de "Uno o Unidad". Todavía la palabra no tiene nombre, es **Anami** en sanscrito, sin nombre. Se trata de no utilizar “**El Uno**” para evitar creer que el pronombre “**Él**” lo califica con género masculino, pero no es así.

Nada existía, en el principio; Aquel, ESO, Ekam, sin aliento, respiraba por su propia naturaleza. La oscuridad era en el principio ocultada por la oscuridad. Esto expresa que encavado, inmerso, oculto en esas tinieblas o vacío estaba Uno o “Ekam”. Todo estaba envuelto en el vacío. Entonces “Ekam” surgió a través de su fuerza de calor y por su deseo (Kāma) de ser muchos. **De allí que el principio teleológico de la Vedānta, dice que el objeto último de toda experiencia humana sea una... volver al Uno, Ekam.** Siendo esta una calificación muy especial. De hecho, es idéntica a la significación de palabra **advitīya**, sin segundo, la suprema realidad, sin dualidad. Esta afirmación fructífera de la unión, rescata de la idea de ser una tautología estéril. La palabra **advitīya o no dual**, sin segundo, muchas veces se ha considerado que se deriva de una visión del mundo monista, pero esto no es necesariamente así. Incluso gramaticalmente la palabra **Éka**, es cuidadosamente seleccionada para designar:

- **Ekatva**, (एकत्व), unidad, unión, coincidencia, identidad;
- **Kaivalya**, (कैवल्य), absoluta unidad, perfecto aislamiento, abstracción, desapego de todas las demás conexiones; es prácticamente el desprendimiento del alma de la materia y de las o transmigraciones, es la bienaventuranza;
- **Ekātma**, única alma, en sanscrito Ātmā. (Indiviso, Unitario)

Por lo que **advaita**, es la negación de toda dualidad. También es apropiado que la palabra debe ser una calificación negativa, pues sólo de esta manera es posible calificar a Éka sin destruir su unidad interna... Éka en este enunciado es sin lugar a dudas, sin segundo. Esta es una única unidad, esa unidad que no tiene segundo, que no tiene otro a su lado, y más importante, que en sí mismo, “**en su interior es no dual**”. Sin género y sin número. Como un adjetivo, **Ekam** es neutro, una la palabra que aparece

79 veces en el R̥gvedá, mientras que la frase “**tád Ekam**” como concepto expresa la totalidad y se limita a los siguientes casos dentro del R̥gvedá: 5, 62,1; 7, 18,17; 7, 33,10; 10, 129,2 y 10, 129,3; además, sólo en estrofas relativamente pocas, la frase **tád Ekam** no expresa exclusivamente el significado de uno como ser universal; pero en las líneas del R̥gvedá, himno 10, 129,1-7; hay una clara connotación de “**tád Ekam**” que expresa el sentido de 'Ekam, Uno' como Ser Universal, e incluso los casos en que se produce dentro del tardío idioma del Himno de la Creación, encontramos el concepto de **tád Ekam** como significado que expresa una connotación filosófica del '**Uno, Ekam**' como Ser Universal, y el precursor del concepto de “**Brahman**” en otros himnos del R̥gvedá y la Vedānta.

Por lo que, “Ekam”, dice el Veda: Ekam, Uno, en sanscrito Anami (sin nombre), es anadi, increado, sin principio, de allí que todos los seres humanos le asignan nombres según la época, lugar y tiempo; consideran que son nombres sinónimos de la realidad última fundamental o Brahman.

El hinduismo es comúnmente percibido como una religión politeísta. De hecho, la mayoría de los hindúes dan fe de ello, al profesar la creencia en varios dioses. Algunas tendencias hindúes creen en la existencia de tres dioses en uno, algunos creen que son treinta y tres, otros 3.300 dioses, y algunos otros 33 millones de dioses, etc., Las Escrituras Sagradas dan fe de la existencia de Uno sólo, aunque R̥ṣi-s, y R̥ichiketas, Videntes, Sabios, le den muchos y variados nombres. La más antigua de todas las vedas es el R̥gvedá, la Escritura más Sagrada y más antigua para los hindúes.

En diversos himnos encontramos lo siguiente:

R̥gvedá: " R̥ṣi-s, o R̥ichiketas, Videntes o Sabios llaman al Uno por muchos nombres". (R̥gvedá, I, 164, 64)

El R̥gvedá, ofrece varios atributos diferentes a Dios Todopoderoso. Muchos de estos se mencionan en el libro II himno 1. Entre los diversos atributos de Dios, uno de los hermosos atributos y mencionados en el R̥gvedá está en el libro II versículo 3, es **Brahmā**. significa "El Creador".

Entonces, **Eso**, el Anami o sin nombre, **Ekam (Uno)**, la " Unidad", la causa no-dual del universo, lo indiviso, lo unitario, está enclavado en el Vacío (**ābhú**) del cual todo surge, en la que existe y se disuelve, pasa a ser llamado "**Brahman**", Uno de los textos védicos. Sería sin serlo, “**Ser**” consciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente, la única morada de la “Consciencia pura” en este universo.

Las escuelas orientales sostienen que, Uno o Ekam, Absoluto, sin nombre o Anami, "ESO" se la llaman “**Brahman**”; y manifiesta cuatro cualidades:

Existencia Absoluta, Consciencia Absoluta, Gozo Absoluto y Trascendencia Absoluta.

Se explica que Brahman está inmerso en el Vacío, está inmerso en un estado de consciencia pura. El Vacío donde esta encavado el Absoluto Brahman es su estado de consciencia pura. Esta energía es el gran Campo Unificado de Consciencia, **es a su vez inteligencia cargada de información**. Aunque en este Campo no se pueden percibir los objetos, éstos existen en potencia, son todas las posibilidades infinitas coexistiendo en la eternidad. Los científicos han llamado a este vacío védico (**ābhú**), en donde se encuentra la energía, Campo Unificado. Esta energía pulsante del cosmos, que es todo lo que existe, no se puede percibir y sin embargo todo parte de ahí.

En términos sánscritos, los niveles de consciencia pura: Sat-Chit-Ananda-Vigraha⁶ (se pronuncia, sac-cid-ananda-vigraja). Este Uno (Ekam) inicialmente se hace Dos: **Espíritu y Materia**. Así, se hace el Alma individual, usa el cuerpo humano para encarnar y manifestar la creación macro y Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

micro-cósmica y saber que existe, ahora existe. Significa **que todos los conceptos sobre la realidad formados por la mente humana están y existen**. Se representa simbólicamente en la “Danza de Shiva”, una forma de graficar el flujo y reflujo de la Energía Cósmica que genera el campo de fuerza llamada Universo Total. Tema que está siendo explicado y ampliado en significados y connotación de contexto.

Los Vedas o Escrituras Sagradas de la India explican estas cualidades y otras tendencias filosóficas occidentales enseñan que las almas son creadas por Dios, en tanto que personas son mortales como lo afirma el judeocristianismo en Ezequiel 18:4, cuando afirma: “El alma que peca... ella misma morirá”. La cultura oriental dice lo contrario, que “Brahman” es Ātmā o Alma, que reside en cada ser y desempeña en el microcosmos el mismo papel que el Absoluto desempeña en el macro-universo, y no puede ser percibido por los sentidos. No nace ni muere, es eternidad dentro de cada ciclo cósmico, es verdadero “**Ser-No-Ser**”⁷, es la realidad, es Brahman. No es: ni yo ni tú ni ella ni él ni nosotros.

Sat-Chit-Ananda-Vigraha⁶ Ser-Consciencia-Beatitud, la Realidad Absoluta o Brahman.

Ser.⁷ Sat, el Ser ((Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha, asimilado, sin serlo a Brahman en la triada Sat-Chit-Ananda. Lo real, lo absoluto, la existencia, lo verdadero, el mundo real, aquello que no sufre cambios, el principio existencial, la base o substrato de la verdad básica del Universo. Significa Ātmā o alma individual o Ser, el cual no sufre modificación alguna en ningún momento. Ni nace ni muere, es eternidad.

De allí la importancia que tiene entender de que “Ekam”, el Uno, llamado Brahman en el hinduismo, existe en la inexistente existencia, enclavado en el Vacío. Hecho que permite preguntarse: ¿Fue el Universo creado, hecho o fabricado?, pregunta que está en el himno de la creación.

Claramente la cultura oriental establece que el Universo ha sido “**hecho, no creado exnihilo**”, mediante la fuente de toda la manifestación cósmica, “la Consciencia pura de **Ekam**”. Allí lo inmanifestado se hace manifiesto mediante la **consciencia** y podríamos utilizar la expresión del Dr. Deepak Chopra, así funciona “LA LEY DE LA POTENCIALIDAD PURA”. Nos dice que existe un campo de infinitas posibilidades y creación infinita; porque somos un estado esencial, consciencia pura; otros atributos son: Conocimiento puro, silencio infinito, equilibrio perfecto, invencibilidad, invulnerabilidad, simplicidad y bienaventuranza¹⁸.

Siendo así, esta breve pero significativa explicación fundamenta el hecho védico de que el Uno (Ekam), llamado “**Brahman**” y traducido en nuestro idioma como Dios, hecha equivalencia a “**Ekam**”, en los Vedas o palabra eterna, es existencia inexistente enclavado en el Vacío y recibido y revelado en el corazón purificado de los propios Ṛṣi-s y Ṛṣi-s, o Ṛṣichiketas, hombres y mujeres con sabiduría, videntes de los himnos védicos, que explicaron el inicio, principio y origen antes de la manifestación llamada creación y luego de la manifestación, todo enclavado en **el Vacío como “Uno, Ekam o Brahman**”.

Brihadaranyaka Upanishad declara: “Los que reciben el entendimiento del Ṛgvedá, Yajur Veda, Sāmavedá, etc. no son sino la exaltación de este gran “**Ser-No-Ser o Brahman**”.

¹⁸ http://www.blogger.com/page-edit.g?blogID=9019600931330695603&pageID=3013077183460524643&from=pencil#_ftn2

Significado verbal de la palabra "Brahman": El significado verbal de la palabra "Brahman" es, lo más grande, lo más poderoso, lo que ha alcanzado un crecimiento final, la expansión, evolución o desarrollo. *Lo inmanifestado hecho manifestación.* La palabra se deriva de la raíz "BRIHI", que significa "crecer, expandirse y desarrollarse", mediante la adición de un sufijo "manin" a ella. De acuerdo con algunos lexicógrafos antiguos la variación "**Vrahman**" también es correcta.

Existen varios significados de la palabra "Brahman": "Brahman", no es un hombre, ni una mujer ni un Dios o Diosa, al que se le tenga que rendir culto o adoración; cuando se define como género masculino, se convierte en "Brahmā o Brahmā a" (con "a" prolongada), en caso singular, cuando se define como género femenino es Shakti, Prakriti, Kali y cuando se definen como neutro, es "Brahma" (con "a" corta) en caso singular. Sin embargo, los textos védicos usan la palabra "**Brahmán**" (Con la "a" acentuada) en significados distintos. - 1. m. un Brahmán es un estudioso de los cuatro Vedas (de acuerdo con la Nirukta 1-8, "Brahmā lo sabe todo, ¿quién tiene la potencia para saber todo") . 2. neutro. Omnipresente (de acuerdo con la Nirukta 1-8-1), "el que se amplía o expande".

El término sánscrito que hace referencia de lo Absoluto en el hinduismo es Brahman. Etimológicamente, Brahman significa 'expansión'. Según el Taittiriya Upanishad, el sabio Majáh fue el primero en nombrar a esta divinidad invisible e impensable, aunque le aplicó su propio nombre (mahā significa 'lo grande'). El siguiente concepto que se le adjudicó como divinidad fue el de «expansión». En los textos Upanishad se establece al Brahman como lo Absoluto, presente en todo el universo, que es la esencia o **substrato** de todo, que trasciende a todo, que es inmanente y causa eficiente del cosmos; en tanto que a nivel de microcosmos su correlato es el Ātmā o alma eterna de cada individuo. Actuando en el plano existencial y fenoménico, en el mundo material de māiā, maya o ilusión, el alma se considera distinta del Brahman, porque equivale al Espíritu manifestado en un cuerpo humano y cargado de mente (manas) humana y de ignorancia. Para alcanzar la identificación Ātmā (alma) con Brahman debe lograrse el estado de consciencia o samādhi, 'éxtasis Divino'.

Vacío, "Campo Unificado o Consciencia única y pura", inherente a "Ekam" o "Brahman", al igual que el Dharmakaya de los budistas y el Tao de los taoístas, puede considerarse como el campo cuántico de la física moderna, del cual surgen no sólo los fenómenos estudiados por la física, sino también todos los demás fenómenos del Universo. Bajo el punto de vista oriental, la realidad que sirve de base o sustrato a todos los fenómenos está más allá de toda forma y escapa a toda descripción intelectual, no puede ser descrito con un lenguaje formal, se debe utilizar el lenguaje paradójico de los místicos. "**Ekam**" no tiene forma, está **vacío (ābhú)** y **lleno de información**.

Esta vacuidad no debe ser interpretada como la simple nada, es la **inexistencia (Asat)**, el **No Ser**, sin dejar la **existencia del Ser (Sat)**, insisto no es la simple nada. Al contrario, es la esencia de todas las formas y la fuente de toda vida e información. Por lo que Brahman, no puede ser descripto ni como No Ser ni como Ser, ni como inexistencia ni como existencia. Estas son algunas de sus formas en la manifestación. De allí que la Vedānta, considera que Brahman también significa Vacío (**ābhú**), tal como lo determina la física moderna.

Así los Upanishads dicen:

Brahman es vida. Brahman es alegría. Brahman es el **Vacío**... La alegría, es ciertamente lo mismo que el Vacío. El Vacío, es ciertamente lo mismo que la alegría. (Chandogya Upanishad 4.10.4). Brahman, Es la realidad última, es el "Ātmā" o "Alma" esencia interna de todas las cosas. Es decir ese Ekam, el Uno, es infinito y trasciende todos los conceptos; no puede ser

entendido por el intelecto, ni tampoco puede ser adecuadamente descrito con palabras, cualquier expresión sería una realidad cargada de ignorancia.

Brahman, sin principio, supremo, el que está más allá de lo que es y de lo que no es". (Bhagavad Gita, 13. 12).

Brahman, "**Ātmā o Alma**", suprema, es incomprensible, ilimitada, no nacida, no se puede razonar, es impensable, sin género y número (Maitri. Upanishad, 6.17).

La manifestación de Brahman encarnada en el ser humano es llamada **Ātmā** en sanscrito, en nuestro idioma es el Alma; entonces Brahman, la realidad individual y la realidad última, son una misma cosa y constituye la esencia de los Upanishads. La meta y objetivo principal de los textos védicos es describir y evaluar esta existencia universal así:

Aquello que es la más fina esencia, el alma de todo este mundo. Esa es la Realidad. Eso es **Ātmā**. Eso eres tú. (Chandogya Upanishad, 6.9.4).

Bhagavan Baadaraayana en el **Brahmā sutram**, "Las Escrituras (R̥gvedā, etc.) son los medios válidos para su entendimiento" (Brahmā -Sutra 1-1-3).

Brahman. El Uno (Ekam), en los Vedas es considerado, el "Ser", "la palabra eterna, la consciencia pura". Es sinónimo del Ser.

Vacío. Es la inexistencia (Asat), el No Ser. El Vacío es la esencia de todas las formas de pensamiento y formas fenoménicas y la fuente de toda vida. Así dicen los Upanishads: Brahman es vida, es alegría, es el Vacío... (Chandogya Upanishad 4.10.4).

Ātmā. El "Si-mismo", el principio esencial y permanente del Ser, idéntico al *Brahman*. Es Shiva en nosotros. En la Vedānta tiene connotaciones según el texto y contexto de la escritura y se refiere tanto el principio eterno y trascendente, como el principio intermedio y sutil o mente, psique (*manas*). En los *Upanishad*, es la dimensión trascendente del Yo, metafísicamente idéntico al Principio Brahman. En el tantrismo equivale al principio Shivaíta del Ser, Entidad Espiritual eterna, presente en todo ser (animales incluidos), y que se reencarna hasta la Liberación final. Realidad: Aquí la palabra **Ātmā** significa Ser, el cual no sufre modificación alguna en ningún momento, ni nace ni muere.

Om. Entonces, ¿qué o quién es Brahman?

Debe señalarse y se tiene que ser recurrente en decir lo siguiente: Todas las escrituras védicas dicen lo mismo, de igual forma pero de manera diferente; sin cambiar el fondo.

"*Brahman*" en la cosmogonía védica no es una persona, no es ni que ni quien, no es un Dios al que se le puede venerar. Es trascendente e inmanente, es Unidad, sin segundo y no puede ser descripto ni como el No-Ser y ni como el Ser, es sin nombre o Anami, inaprensible y no puede, por lo tanto, ser ni sujeto ni objeto de culto.

Dicho de otra manera, Brahman es el Absoluto, no es ni espíritu ni materia, no es ni hombre ni mujer, está más allá de la dualidad, estas son sólo dos de sus manifestaciones. Cuando se habla de Dios como Padre, como Señor se está en la dualidad y eso no es Brahman. Como palabra sustituye evolutivamente en el lenguaje védico a Ekam, lo Uno enclavado en el Vacío (**ābhú**) Védico.

Luego de la anterior explicación, volvamos al Sūktā Nāsadiya, himno de la manifestación llamada creación fenoménica, un himno compuesto por siete cuartetos (trishtubhs) cada uno compuesto de 44 sílabas. Lo más importante, es que el R̥ṣi-s (Videntes Sabio, Profetas) **Rishi Prajapati Parameshti, creador de esta mandala** deja una ventana abierta... no impone un pensamiento único.

Reconoce y dice: Tal vez Eso, el Uno (**Ekam, neutro**), el sin nombre o Anami, Aquello, que vigila de los más altos cielos sabe cómo ha surgido la creación y/o manifestación, o tal vez no lo sabe... Esto no es escepticismo, ni frustración, o incredulidad del R̥ṣi-s o Vidente que escribe el himno, es el reconocimiento de que el razonamiento humano, con la simple idea del lenguaje humano no le es posible contener esos conocimientos que están más allá de lo evidente. El tema de la manifestación llamada creación fue discutido por los videntes védicos hace miles de años y nadie ha sido ni será competente para hablar más... Cuando revisamos *los Versículos 1, 2, 3, para analizar e interpretar desde el contexto la clara referencia a la no existencia de la existencia ni siquiera de la inexistencia y por ende la no existencia del “No-Ser, del Ser y del Universo”*. **Podemos expresar el dilema y preguntarnos: ¿qué es el Ser, el No-Ser y qué es el universo y de dónde surge Todo?**

Ya explicamos que “Existe en la inexistente existencia el Uno o Ekam enclavado en el Vacío, que respiraba sin aire”.

En esta expresión **está el quid** de todo el inicio, germen, principio, causa y origen de la manifestación cósmica y tal evidencia hace énfasis de que nada existía, se afirma que en el principio todo era indiferenciado, que ni siquiera la inexistencia existía; pero el propio R̥ṣi-s, vidente con sabiduría declara que, ¿había algo oculto?, significa, que sospechaba, tenía la idea de algo antes de la creación, algo no descriptible, que intentaba interpretar con la expresión, la “ni existencia ni la no-existencia había en ese momento, nada existía; en palabras sánscritas, **Asat, (No-Ser-Prakriti-Materia primordial)**, inexistencia, y **Sat (Ser-Brahmā-Espíritu-Purusha)** existencia; nada de esto existía, todo era Vacío(**ābhū**) **védico, “Ekam o Brahman”** con la particularidad de que en el lenguaje humano pareciera de que hablamos de dos cosas distintas, pero no es así, por la propia significación de que Asat(inexistencia) y Sat(existencia) porque no hay nada separado, se mezclan y son interdependientes, carecen de existencia inherente y se pierden en el “Uno (Ekam)”, invisible, inmaterial, causa-efecto, incomprensible en los intervalos de la Creación y/o manifestación, comienzo de la primera causa que se fue desarrollando en sus efectos, y que independientemente de la no manifestación, existía antes de cualquier inactividad o actividad; por lo que no debe ser considerado como algo distinto o externo al propio principio y proceso de Ekam.

Om. Es bueno resaltar que lo simple de esta complejidad es lo efímero, de allí que cuando leemos la frase que se menciona en el versículo 02c; **“Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento”**. Encontramos necesaria una explicación, ¿será esto posible?

La significación mística, yóguica; aparece para determinar que en medio del **vacío (ābhū)**, inactivo-activo, el Uno (Ekam) se manifestó y surgió por el poder de la energía (Praaná) y de su deseo (Kāma) de ser muchos, por su propio fuego **del sacrificio** a través de la fuerza del calor (Tapas).

ESO, Ekam, que estaba cubierto de **vaciedad**, surgió a través del calor generado por sí mismo, porque respiraba sin aire, **este es el quid del dilema.**

¿Cómo es posible respirar sin aire, qué significa en el R̥gvedá y la Vedānta?

Ekam, “Uno, Unidad” que no es diversidad pues la diversidad no es ni No-Ser (**Asat-Prakriti-Materia-primordial**) ni Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**); estas dos son dualidad, diferente a Ekam o Brahman. Por lo tanto, ni existencia ni inexistencia, es simplemente “ESO”, el Uno enclavado en el Vacío cuántico, donde respiraba sin aire, permanecía en ese esta de consciencia pura o Libertad.

Es de advertir, respirar sin aire, este es un estado de consciencia de libertad, es **permanecer en un estado de consciencia** pura esta liberada del apego fenoménico, que quizá pueda considerarse como el campo unificado y definitivo, lleno de infinitud, del cual surgen o se derivan no sólo los fenómenos de un universo de nombres y formas inexistentes, sino de la propia existencia del **Sat, Brahmā o Espíritu-Purusha inmanifestado a los sentidos**; es decir, allí en ese nivel de consciencia pura no hay formas materiales ni espirituales diferenciados, esto es antes de derivarse de la manifestación, formas, lo espiritual, lo sutil-físico y también fenoménico; sino que tal estadio de consciencia de libertad conduce a ESO, a Ekam, Brahman, el Absoluto y es principio teleológico del Universo; Volver al origen.

“En el estado de la inexistente existencia, el Uno o Ekam enclavado en el Vacío”, sufre, para utilizar un lenguaje aproximado, un estado nuevo estado de consciencia, aparece el inicio, germen, principio de la manifestación cósmica y tal evidencia hace énfasis de que nada existía, se afirma que en el principio todo era indiferenciado, que ni siquiera la inexistencia existía, entonces encontramos la expresión **“tuchyénābhú”**, **la fuerza de vida** que estaba encavada en vacío, esto inició el devenir, el cambio, la transformación de la información desde el **“Vacío”(ābhú, Abhu, आभु), Rgvedá, x, 129, 3.**

Estas expresiones no pretenden indicar que no hay causa, pues el origen existía antes de la creación, no tenía nombre para el humano pero el Ṛṣi-s, le llama ESO, **Ekam**. La Unidad cuántica que sigue siendo igual pero diferente a su manifestación y/o creación.

Estas frases negativas, de no existencia se hacen interesantes si se compara la interpretación védica con la teoría científica de la Creación del Universo, del Big Bang. Esa primera Unidad de Energía compacta, indiferenciada, no percibida, de un solo punto o Bindu en sanscrito, nos inserta en que el “Todo”, surge a partir del Vacío cuántico, lleno de información, que lo tiene todo y nada tiene; es decir, el punto de masa de la teoría cuántica del Big Bang, es muy similar a la noción del Vacío” (ābhú, आभु), del Rgvedá, x, 129, 3. Y del cual “Ekam, el Uno o Brahman” hace surgir el Universo, filosofía védica.

En el Rgvedá se establece como válido para su entendimiento" (Brahmā -Sutra 1-1-3) que "vacío" o "vacuidad" (Shunyata, en sánscrito, o ku, en japonés) es un como concepto oriental, budista fundamental para expresar la no sustancialidad, latencia o relatividad, según el cual las cosas y los fenómenos no tienen una naturaleza fija e independiente, son interdependiente.

De acuerdo a los registros, el concepto de **vacío** fue desarrollado por primera vez por Nagarjuna (150-250 d.C.), quien describió el concepto de las dos fases de existencia y no existencia como la expresión de la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. Por lo que, el concepto de "vacío (**ābhú**)" hace referencia al potencial inherente de la vida, debido a que este término no es opuesto a muerte, este es una forma de manifestación de la vida. Sunyata es otra palabra sanscrita para describir la verdad última no-manifestada de la naturaleza verdadera de todo fenómeno, su carencia de existencia es inherente; los budistas se refieren a ella como ‘el vacío’, traducción del sánscrito de Sunyata (escrita como Shunyata).

“Vacío” (ābhú, Abhu, आभु), el vacío, en occidente, tiene una connotación nihilista que no existe en sánscrito. La raíz sánscrita “su” conlleva a que en el concepto se tiene la posibilidad de aumentar. Por lo tanto, es importante no confundir vacío con la nada total. Vacío implica la potencialidad para la existencia y el cambio. En el marco de varias doctrinas orientales, Shunyata es lo carente de realidad, sin entidad, lo que no es, lo insustancial, lo deshabitado, lo vacío, la vaciedad que todo lo contiene.

Shunyata significa que no hay nada que posea una esencia individual y, por tanto, que todo está vacío, sin una realidad independiente. “Todo está en el Todo”; lo que existe está relacionado y es interdependiente, y la aparente pluralidad de individualidades es un carácter ilusorio de nuestra existencia. El concepto de vacío significa que no hay nada que posea una esencia individual y, por tanto, que todo está vacío, sin una realidad independiente.

Ignorancia (Avidya) la verdadera naturaleza de la realidad es, no experimentar Shunyata como la verdadera naturaleza de la misma. Cuando esto es posible, es precisamente lo que se llama el "despertar o iluminación" en el budismo. Cabe destacar que el concepto de Sunyata nunca implica que la realidad no exista, no equivale al cero (aunque en la India la idea del cero parte de la idea de la Shunia) o a una ausencia total. La palabra Shunia significa cero. El poder de un practicante de Yoga está en su cero, su Shunia en el momento en el que te vuelves cero porque todos los poderes prevalecerán a través de ti. Shunia significa "silencio" o "cero". No es sinónimo de nihilismo. Contrariamente sugiere una realidad última, que no puede clasificarse en las categorías de la lógica. Este concepto fue muy desarrollado filosóficamente a partir de la noción de la no existencia de individualidad (anātman) y la explicación del surgimiento dependiente. Es una pieza central para interpretar en Veda, de manera que toda enseñanza sobre la naturaleza de la realidad se desarrollará dentro de le entendimiento del Vacío, de la vacuidad.

Origen y evolución de la palabra. Hay una historia del monje Ananda, servidor de Buda Gautama quien le preguntó: ¿En qué sentido se dice que el mundo es vacío? Buda replicó: «En el sentido de que carece de un alma o de algo perteneciente a un alma. Por eso se dice que el mundo es vacío». A lo largo del tiempo, se desarrollaron varias diferentes escuelas doctrinarias dentro del budismo, en un esfuerzo por explicar el significado filosófico exacto del vacío. La postura de que nada contingente tiene alguna esencia inherente constituye la base de la shunia-vada (‘doctrina del vacío’) más radical.

Śūniatā (vacuidad es ‘carente de realidad, insubstancial, vacuidad, vaciedad, deshabitado, sin entidad’, no es ni no es. En sánscrito, śūniatā: ‘vacuidad’, calidad de vacío (siendo śūnya: ‘vacío’ y tvā: ‘calidad’). **Sunyata significa que no hay nada que posea una esencia individual y por tanto que todo está vacío, sin una realidad independiente.**

Probablemente existan limitaciones en todos los conceptos de la "realidad", la realidad última no se puede comprender por medio de conceptos o ideas racionales. Por ello, el nombre Sunyata, "el vacío", o "la vacuidad", es el propio. Una vez que reconozcamos la futilidad de todo pensamiento conceptual, experimentaremos la realidad como esencia (esencia) pura, porque el sentido de que la naturaleza esencial de la realidad es el vacío, no es la afirmación nihilista por la que siempre se la suele tomar. Simplemente significa que todos los conceptos sobre la realidad formados por la mente humana están, finalmente, vacíos. La realidad o vacuidad misma no es un estado de simple nada, sino la misma fuente de toda vida y la esencia de todas las formas. La realidad última Sunyata, “vacuidad” o “el vacío”, por lo que se afirma que es un vacío vivo, que da origen a todas las formas existentes en el mundo fenomenal; tan igual como lo reconoce la física moderna, que el vacío es el origen de todo. Pese a emplear términos tales como vacuidad y vacío, los sabios orientales dejan muy claro que cuando hablan de Brahman, Sunyata o Tao, no se refieren al vacío ordinario de occidente, sino por el contrario, a un vacío que tiene un potencial creativo infinito. De este modo, el vacío de los místicos orientales puede compararse con el campo cuántico de la física subatómica. Como el campo cuántico, que da origen a una infinita variedad de formas que sostiene y, finalmente, reabsorbe. Todo equivalente a un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a su interior a la materia. En cambio el agujero blanco la expulsa. Como dicen los Upanishads: Como aquello de lo

Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

que proviene, como aquello en lo que se disolverá, como aquello en lo que él respira. Chandogya Upanishad 3.14.1.

La forma es el vacío y el vacío es en verdad la forma. El vacío no es diferente de la forma, la forma no es diferente del vacío. Lo que es forma, es El campo que existe siempre y en todos los lugares; nunca puede ser eliminado. Es quien transporta a todos los fenómenos materiales. Es el "vacío" del cual el protón crea los mesones-pi. Tanto el aparecer como el desvanecerse de las partículas son sencillamente formas de movimiento del campo cuántico. El vacío, desde luego, no está vacío. Por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente. La relación entre las partículas virtuales y el vacío es una relación esencialmente dinámica; el vacío es verdaderamente un "vacío vivo", que pulsa constantemente con ritmos de creación y de transformación y/o destrucción. El descubrimiento de la cualidad dinámica del vacío está considerado por muchos físicos como uno de los hallazgos más importantes de la física moderna.

En el papel del vacío como contenedor de los fenómenos físicos, hasta convertirse en una entidad dinámica de la mayor importancia. Así, los resultados de la física moderna, parecen confirmar las palabras del sabio chino Chang Tsai: La distinción entre materia y espacio vacío tuvo finalmente que ser abandonada cuando se hizo evidente que las partículas virtuales pueden venir a la existencia espontáneamente del vacío y desvanecerse de nuevo en el vacío, sin que esté presente ningún nucleón ni otra partícula de interacción fuerte.

Este proceso se representa cuando tres partículas: un protón (p), un antiprotón y un pión (π) se forman de la nada y desaparecen de nuevo en el vacío. Según la teoría del campo cuántico, sucesos de este tipo ocurren todo el tiempo. El vacío, desde luego, no está vacío. Por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente; así lo dijo hace miles de años el R̥gveda y hoy lo reafirma la física cuántica.

Hacemos recurrente el mensaje; se hace evidente cuando se define un agujero blanco como el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a su interior toda la materia. En cambio el agujero blanco la expulsa.

Simplemente significa que todos los conceptos sobre la realidad formados por la mente humana están o existen.

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

V.- “Ekam, respiraba sin Aire, originando su propio movimiento”

Nāsadiya Sūkta, “himno del No Ser y del Ser”

“LA CUARTA RESPIRACIÓN”

Om. EXPLICACIÓN: para comprender semejante paradoja, es necesario hacer referencia a que dicho proceso es complejo pero simple; podemos demostrar como “Ekam” respira sin aire, entendiendo que el Universo realiza una respiración llamada por Patañjali en astānga Yoga u Óctuple Sendero; el mismo pranayama que realiza el ser humano y es igual pero diferente al pranayama que realiza el universo, y en este caso “Ekam, o Brahman”, Uno, Eso; ejecuta su proceso inherente de pranayama en el cuarto estado de respiración o cuarta estado de consciencia-respiratoria.

Este proceso se realiza en el ser humano mediante la práctica del misterio de Kriya Yoga y radica en cruzar el límite de la mente e intelecto (intuición) observando la fuerza vital (Prana) y el proceso de fusionar el Espíritu individual (Jivātma) en el Espíritu Eterno (Paramātmā). Aquí con Ekam, Uno o Brahman se realiza el proceso pero inverso, El Espíritu Eterno (Paramātmā) va al Espíritu individualizado (Jivātma) en la manifestación llamada creación del Universo.

El Nasadiya-sukta es el **himno 129 del 10º mandala del Rgvedá**, establece que Uno, Ekam, ESO, sin nombre, Brahman-Absoluto, respiraba sin Aire, originando su propio movimiento. Es decir; cumple los ciclos naturales de 4 yugas, todo lo que allí existe y no existe, está vivo, activo e inactivo, principio y fin. No podemos olvidar que el macrocosmos y el microcosmos realizan el mismo de respiración o pranayama; es decir, controlan la energía vital y sutil o Praaná mediante el proceso de la respiración que permite que desde Ekam se deriva la manifestación llamada creación y la disolución del Universo o entropía cósmica, y su proceso inverso lo realiza el Ser humano. Lo que realiza ESO, Ekam o Brahman; va de la Unidad a la Diversidad y de la Diversidad a la Unidad en el ciclo cósmico.

Bajo el punto de vista del **Rgvedá**, la realidad que sirve de base a todos los fenómenos está más allá de toda forma y escapa a toda descripción y especificación con el lenguaje humano. Allí en ese Vacío No existía la muerte, ni la inmortalidad, ni la noche y ni el día. Estas afirmaciones de que el Uno (Ekam) respiraba sin aire, sin aliento, va más allá de hecho, de la simple frase nada existía.

¿Cómo puede entenderse?, solamente bajo la visión yóguica. Seguramente que un occidental cree y sabe que para respirar se necesita aire. Para un oriental y fundamentalmente un Kriya yogui o Kriyaban (practicante de la KriyaYoga), sabe que se puede respirar sin aire cuando se controla Praaná vital o sutil mediante pranayama; fase **que consiste en dirigir el Praaná vital o sutil, en lugar de respirarlo.**

Esta idea de la segunda estrofa (2b), el Uno (Ekam) respiraba sin aire originando su propio movimiento, hace referencia y se deduce que Ekam, Uno, Brahman, cumplía su fase inherente de pranayama y se encontraba, para utilizar los Sutras del Astānga Yoga de Patañjali, en el estadio de la

cuarta respiración o Khumbaka sin aire, pausa después de exhalar, espacio sin aire entre la exhalación y la inhalación) o cuarto tipo de pranayama, un estado de conciencia de libertad, más allá de la inhalación-exhalación y retención, una forma de **gobernar el Praaná vital o sutil, en lugar de respirarlo**. Es importante comprender claramente la relación entre fuerza vital (prana), mente (Mana), intelecto (Buddhi-Intuición), Espíritu individual (Jivātma) y Espíritu Eterno (Paramātmā).

Son cuatro los movimientos de la Respiración Cósmica y Humana; todo en el Universo respira, llamado por Patañjali, Pranayama.

Los movimientos de este proceso son cuatro (4):

1. **Puraka** (Inhalación-Manifestación-Creación, Consciencia)), una simple inhalación se denomina puraka, frío. Equivale a extraer del vacío cósmico todo material, sería como extraer de un agujero blanco la manifestación llamada creación; este sería el reverso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a su interior la materia, disuelve el universo, en cambio el agujero blanco lo manifiesta o expulsa, crea el universo. Esta inhalación es de igual duración que el día de Brahmā, es expansivo, es manifestación del universo en un nuevo ciclo cósmico.
2. **Abhyantara Kumbhaka** (Retención-Conservación o Sostenimiento cósmico-Subconsciencia), Una pausa después de Inhalar, espacio lleno de aire entre la inhalación y la exhalación; es la conservación de la manifestación llamada creación; equivale el día o despertar de Brahmā. Este Kumbhaka consiste en una pausa natural, cíclica del flujo cósmico y cuya retención da lugar al mantenimiento, sostenimiento, vida, cambio, transformación y consiste como tensar de la cuerda.
3. **Rechaka** (Exhalación-Disolución-Conciencia moral): El tercer estadio, es activo en movimiento, caliente, debería ser ligero y continuó, disuelve la manifestación llamada creación, saca de sí todas las formas y niveles de lo fenoménico, es desapego, expele, hace justicia, evacúa y saca lo fenoménico; es de igual duración que el sueño o noche de Brahmā, es disolución del universo en un ciclo cósmico. Desaparece la ignorancia, el egoísmo, la atracción y aversión, el temor, a la muerte,, todas las afluxiones que causan dolor, gustos y disgustos. Consiste meramente en relajar la tensión cósmica. Este proceso lo hace el Yogui para regresar al Uno, es liberarse, todo se disuelve de su sur interior, el bien y el mal desaparecen, se disuelven. Es renunciar a todo sin pertenecer a nada. Es liberarse de la la manifestación llamada creación. Es ir o regresar temporalmente a un agujero negro: el agujero negro absorbe en su interior a la materia a lo fenoménico, en cambio, el agujero blanco la expulsa, expande, lo manifiesta o crea.
4. **Bahya Kumbhaka (Retención sin aire-Liberación-Supraconsciencia)**, El cuarto estadio en descanso, relajación suprema. Pausa después de exhalar, espacio sin aire entre la exhalación y la inhalación). Pausa natural de ingreso al Vacío cuántico.

Esta cuarta fase, es estar en el vacío; completa el ciclo cósmico o Pralaya. Es un período de libertad, sueño o reposo relativo o total del universo que sobreviene al fin de un Día, de una Edad o un Día de Brahmā. Aquí Ekam, respira sin aire, fase **que consiste en dirigir el Praaná vital o sutil, en lugar de respirarlo**. En Bahya Kumbhaka, cuarta respiración, según Patañjali, se realiza un ciclo natural de pranayama tras la exhalación; se genera la sensación de vacío; es equilibrio y serenidad llegando incluso al cese de actividad del pensamiento. Comparado con el Big Bang, como dice la ciencia, es el lugar vacío o estadio desde donde se va a generar o

comenzar una nueva creación del Brahmā (Dios creador), cuando se dé inicio a una nueva Inhalación, para manifestar la vida. El cuarto tipo de pranayama va más allá de la esfera de la inhalación y exhalación. En la exhalación o espiración, se disuelve todo, desaparece lo bueno y lo malo, desaparece la moral, su aliento exhalado produce un movimiento hacia afuera, equivale a sacar de sí la manifestación llamada creación, se expande hasta el infinito, y se disuelve; se hace inexistente y luego del tiempo predeterminado por el ciclo o yuga, decide retraerse hasta el punto inicial y así se hace Vacío cuántico, es Ekam o Uno o Brahman que inicia fase **que consiste en dirigir el Praaná vital o sutil, en lugar de respirarlo**, reabsorbiéndolo todo, por utilizar un término comprensible. En la exhalación de su aliento, se inicia el proceso de la entropía cósmica donde se destruye, diluye, disuelve lo manifestado y nada se pierde; es una involución, y el tiempo comienza a correr hacia atrás hasta desaparecer por el propio principio teleológico del Dhárma Universal, volver a Uno. Entonces en ese largo período de inexistencia-existencia el Uno o Ekam, no crea nada, es llamado en los Vedas “la noche o sueño de Brahmā”, respira sin aire generando su propio movimiento.

A cada período de manifestación llamado creación le sigue un período de silencio cósmico en el cual todo lo creado es llevado hasta desaparecer en el Vacío cuántico.

En este Kumbhaka, o pausa sin aire, cuarta respiración, se reduce el todo y nada, es el estado por utilizar un término, cuando Ekam o Uno respira sin aire originando su propio movimiento y se prepara para otro Big Bang o Día de Brahmā; o nueva inhalación; así, comenzará la nueva manifestación llamada creación y será indefinidamente cíclico hasta la eternidad.

Esta cuarta respiración o cuarto tipo de pranayama, más allá de la inhalación, exhalación y retención, Ekam **dirige el Praaná vital o sutil, en lugar de respirarlo**, a esto se refiere el versículo 02c; “Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento”. Y es equivalente al kriya yoga desde donde se explica al ser humano lo idéntica a lo que realiza Ekam, de respirar sin aire. Liberado de su propia manifestación, llamada creación, entra a su estado de inexistencia-existente. Este mismo proceso lo deriva el ser humano (kriyaban) que practica la kriya Yoga.

**Om. Veamos los textos originales lo los sutras de Patañjali
De donde se deriva la anterior interpretación Védica del
Pranayama aplicado a Ekam y al propio kriyaban.
Las traducciones y explicaciones se derivan de los
Sutras de Patañjali, Interpretados y Explicados
por Sri Shayamacharan Lahiri Mahasaya. Om.**

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥

Tasminsati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ || 49 ||

Una vez que ese (tasmin) (Āsana o Postura) ha sido (perfeccionado) (sati), Prāṇāyāma (prāṇāyāmaḥ), (que) es la suspensión (vicchedaḥ) del flujo (gati) de inhalación (śvāsa) y exhalación --praśvāsa-- (praśvāsayoḥ), (debería ser desarrollado)||49||

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

Vāhyābhyantarastambhavṛttirdeśakālasaṅkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ || 50 ||

(Prāṇāyāma) tiene (tres) operacione(s) (vṛttiḥ): (1) Externa (vāhya), (2) Interna (ābhyantara) y (3) Supresión (stambha). (Además, cuando Prāṇāyāma es) observado (paridṛṣṭaḥ) según espacio (deśa), tiempo (kāla) y número --saṅkhyā-- (saṅkhyābhiḥ), se hace largo (dīrgha) y sutil (sūkṣmaḥ)||50||

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

Vāhyābhyantaraviśayākṣepī caturthaḥ || 51 ||

La cuarta (clase de Prāṇāyāma) (caturthaḥ) trasciende o sobrepasa (ākṣepī) la esfera de influencia (viśaya) de (las Operaciones) Externa (vāhya) e Interna (ābhyantara)||51||

Brahmā ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

Tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam || 52 ||

A través de eso (tatas), el velo (āvaraṇam) sobre Prakāśa --es decir, "sobre la revelación de conocimiento verdadero "-- (prakāśa) se atenúa o desaparece (kṣīyate)||52||

Om. Explicación: - Pranayama es externa, interna o suprimida, regulada por el lugar, la hora y la cantidad; y se torna prolongada y sutil. - El cuarto pranayama es aquel que trasciende el objeto interno y externo. Por lo tanto, en este estadio, lo que cubre la luz desaparece. Es ir a un regreso temporal de un agujero negro: el agujero negro absorbe a su interior a la materia, la disuelve, en cambio el agujero blanco la expulsa y genera la manifestación llamada creación, y se entra en el sueño o noche de Brahmā, disolución del universo en el ciclo cósmico.

Cuando esto se logra, la cuarta respiración o cuarto tipo de pranayama, más allá de la inhalación, exhalación y retención, **el Praaná vital o sutil, se dirige en lugar de respirarlo**, tanto el macrocosmos como el microcosmos, cuando en su momento del Cícico surge el flujo de la respiración de inhalación, se genera la creación; el Uno (Ekam) es capaz de mover el Praaná interno de tal forma que despierta la gran fuerza síquica de la Kundalini y reinicia el nuevo ciclo cósmico de la gran manifestación y/o Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

creación con la inhalación y se recrea, juega y conserva su manifestación en el kumbhaka interno, retención con aire y luego del ciclo con la exhalación se disuelve en sí mismo, y entra en el kumbhaka externo, sin aire y vuelve al vacío; igualmente lo hace el ser humano en la kriya Yoga y regresa al Uno.

El ser humano logra este estadio mediante la práctica de la Kriya Yoga. Así, el kumbhaka (Retención sin aire del Prana vital o Sutil) provoca importantes modificaciones en el metabolismo cósmico y humano, cuando por ejemplo el ser humano lo practica, hace surgir la más importante descomposición parcial del azúcar de la sangre para obtener directamente oxígeno que compense la interrupción del aporte exterior; por lo que, la temperatura interna tiende a subir ya que la respiración pulmonar evacua el calor producido por las combustiones intracelulares.

Este proceso Cósmico y humano es momento cíclico o yuga en que el Uno (Ekam) respira sin aire, moviliza la Energía Vital o Praaná sin respirarla y vuelve al Vacío para dejar de existir como la creación y/o manifestación y entrar en la existencia-inexistente, que ya se ha explicado.

La transición entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación involucra al menos la inversión en la dirección de los movimientos de la anergia en potencia en el campo cuántico o Vacío y la dirección de los movimientos conducen a la expansión y contracción de lo fenoménico en el Vacío o Ekam. Los efectos de dicha pausa, especialmente en el ser humano practicando la Kriya Yoga, lo hacen realizar su propia liberación de lo fenoménico, sale de la maya o ilusión cósmica y va al Uno o Liberación.

En el Universo, Ekam o Uno, lo realiza para hacer el Pralaya o formación y disolución del Universo y mantenerse en el vacío. La explicación derivada de los sutras de Patañjali en la cual el Uno o Ekam, respira sin aire originando su propio movimiento; lo encontramos en los Sutas siguientes así:

51- El cuarto pranayama es aquel que trasciende el objeto interno y externo.

52- Por lo tanto lo que cubre la luz desaparece, momento que se describen en los Sutas 3abc.

Este es el momento en que los versículos 3abc del himno, describen como al comienzo sólo había tinieblas envueltas en tinieblas, sin ningún signo distintivo, la fuerza de la vida que estaba en el vacío que dio inició al devenir, el cambio y la transformación se produce luego de que Ekam, respiraba sin aire o cuarta pranayama, pues en medio del vacío, se manifestó, surgió por el poder de la energía del sacrificio a través de la fuerza del calor (Tapas) y del Kāma el deseo de ser muchos y que pertenece al ciclo cósmico de 4 yugas. De seguida, será explicado en el ciclo cósmico.

Sri Krishna, en el Bhagavadgiitaa, hace una descripción general que solo el guru puede explicar para su práctica, trabajo encargado a la línea de gurus de Mahavatar Babaji como son: Sri Sri Lahiri Mahasaya, Sri Sri Yukteswar, Sri Sri Paramahansa Yogananda y su enseñanza, destacando que son los únicos que han dado la práctica de la Kriya Yoga para realizar el principio teleológico de volver al Uno. El trabajo de pranayama cuyas palabras significan literalmente "control o restricción de la energía vital", vulgarmente se entiende como "ejercicios respiratorios" (una burda interpretación).

De cualquier forma, los múltiples significados e implicaciones de estas estrofas védicas son demasiado profundos como para ser plenamente descriptivos en palabras de una nota como la presente.

Para referirme a su significado lo haré tal como lo hace mi Gurudeva Paramahansa Yogananda¹⁹. En su Enseñanza traída hace 100 años para América y coadyuvar en el desarrollo integral del ser humano.

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
 प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ २९॥
 Apāne juhvati prāṇaṁ prāṇe'pānaṁ tathāpare|
 Prāṇāpānagatī ruddhvā prāṇāyāmaparāyaṇāḥ||29||

"De igual manera (tāthā), otros (apare) que están ocupados (parāyanāḥ) en Prāṇāyāma (prāṇāyāma), tras detener (ruddhvā) los movimientos (gatīḥ) de prāṇā --la energía vital contenida en la exhalación-- (prāṇā) (y) apānā --la energía vital contenida en la inhalación-- (apānā), ofrecen (jūhvati) prāṇā (prāṇam) en apānā (apāne) (y) apānā (apānam) en prāṇā (prāṇe)"||29|| Traducido al lenguaje entendible queda así:

**“Ofreciendo el aliento inhalado en aquel aliento que se exhala,
 Y ofreciendo el aliento que se exhala en aquel que se inhala,
 El yogui neutraliza estos dos alientos; de este modo libera
 la fuerza de vida del corazón y la pone bajo su control”.**

Estos versículos de la Vedānta o interpretación del Veda, no explican cómo hacer este proceso, y repito, es la línea de gurus de Mahavatar Babaji, prenombrados, quiñes dan la iniciación de la Kriya Yoga; y coadyuvan al entendimiento de cómo es posible respirar sin aire; tal como lo hace Ekam. “Sin aire, el Uno (Ekam) respiraba originando su propio movimiento”, porque al respirar sin aliento, sin aire por su propia naturaleza, daba inicio a la movilización del Praanā, en vez de respirarlo, lo dirigía y así se reencontraba en el inicio, principio u origen, “El Uno”.

Diferente a lo que vulgarmente se conoce como respiración en el mundo humano, en el Veda se reconoce como pranayama, cuyo significado es control consciente de la energía vital o praanā, dirigir la energía en vez de respirarla, de allí se deriva las anteriores interpretaciones de los Sūktas o versículos del R̥gvedā.

¹⁹ Autobiografía de Un yogui Contemporáneo, pagina 228.

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

VI.- “Ciclo Cósmico, Yugas”

Nāsadiya Sūkta, “himno del No Ser y del Ser”

Om.. Ciclo Cósmico o Yugas.

La Ley del Dharma rige el Universo; «Dharma» es un vocablo sánscrito que significa «propósito en la vida». Ekam en nuestro estudio nos indica que hay un propósito, cumplir un ciclo de manifestación y otro de disolución y así eternamente. Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. El campo de la potencialidad pura es la divinidad en su esencia, y la divinidad adopta la forma fenoménica del Universo y la forma humana para cumplir un propósito. Hace que existan periodos inherentes de actividad (“manvantaras”) que se alternen con periodos de inactividad (“Pralayā”). Esta alternancia aplica tanto al **Macrocosmos como al Microcosmos**, y es precisamente mediante la gran respiración **-Pranayama-** o proceso respiratorio desde donde Ekam o Brahman sin aire respira y genera su propio movimiento, **“LOS CICLOS O YUGAS”**.

Las Yugas; Principio-Fin-Principio de un proceso recurrente que genera los movimientos de actividad (“manvantaras”) que se alternen con periodos de inactividad (“Pralayā”) de manera eterna, sin principio ni fin,.. **Se establece que son 4 Yugas, en las cuales hay cambios de Consciencia en sus diferentes niveles, ya explicados.**

Una breve pero concisa explicación hace referencia a estas 4 yugas, desde la visión Védica de Sri Sri Yukteswarji, un avatar de la Kriya Yoga..

1. Kali Yuga: ciclo con menos consciencia y consciencia. La duración es de 1.200 años. Se mencionó anteriormente, aquí el sol está muy lejos de la gran centro o Vishnunabhi.

2. Dwapara yuga: La Consciencia y consciencia evoluciona al primer nivel y de la conciencia humana puede comprender las propiedades eléctricas y magnéticas de la naturaleza e inicia un gran despertar de la espiraladas. Estamos actualmente en esta etapa. La propi Dwaparayuga comenzó en 1.899 (1900) y podemos encontrar que después de eso, ha habido avances en las áreas de electricidad, ondas electromagnéticas, las computadoras, Internet y telecomunicaciones, los aniquiladores del tiempo y del espacio. La duración de Dwapara Yuga es de 2.400 años.

3. Treta Yuga: La Consciencia y consciencia evoluciona más y el ser humano puede comprender el magnetismo de las fuerzas celestes y cómo influyen en el universo, nuestra relación con la conciencia superior o Supraconsciencia o Conciencia Crística, etc. La duración de Treta Yuga es de 3.600 años.

4. Satya Yuga: El sol está más cerca del gran centro de su ciclo y así el magnetismo es más alto. En esta edad, la consciencia y consciencia se desarrolla gradualmente al ser plena y humana puede comprender cada energía sutil en el pico de Satya Yuga hasta hacerse UNO con la Divinidad. La duración de Satya Yuga es 4.800 años.

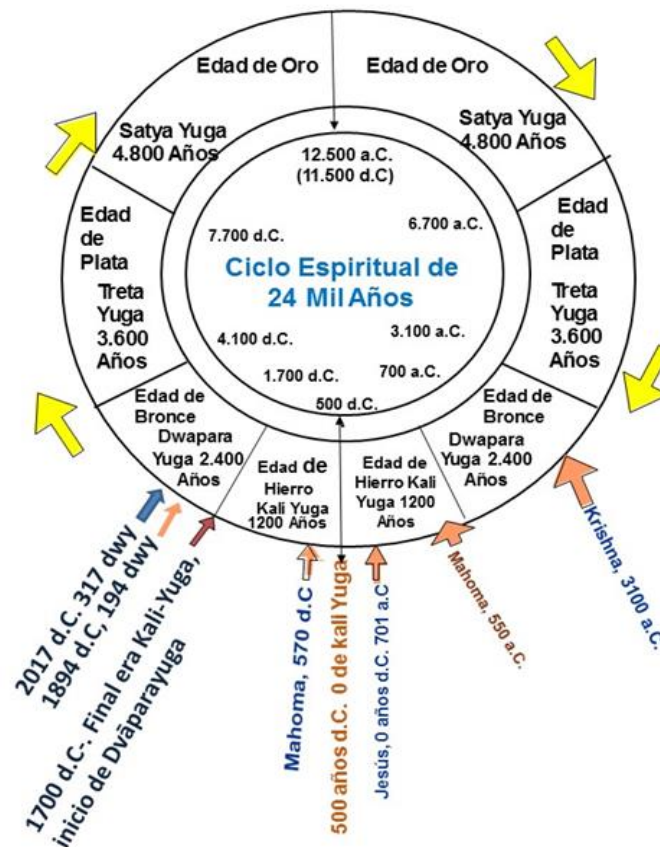
Los anteriores cuatro yugas forman un ciclo medio que consta de 12000 años (1200 + 2400 + 3600 + 4800). Y el ciclo completo y eterno, recurrente de 24.000 años A medida que continúa el ciclo, de yugas se aleja en el orden inverso la consciencia y sus niveles y vuelve a estar. Este ciclo continúa.

Existen esfuerzos para representar mediante gráficas los movimientos de la consciencia y sus cambios aparentes en el siguiente diagrama:

TABLA DISTRIBUTIVA DE LA CUALIDAD DE CONSCIENCIA EN LAS YUGAS

Evolución Espiritual – Ciclo Equinoccial de 24,000 Años

Conciencia de Dios

Ignorancia de Dios

Templo de la Kriya Yoga 2004-2017 d.C.; 304; 317 del Dvāparayuga
Swami MahaPremananda

TABLA DISTRIBUTIVA QUE MUESTRA EL TIEMPO DE 4 YUGAS

Ciclo	Arcos	Duración del Arco	Edades o Yugas	Duración	Características
Ciclo Equinoccial 24 000 años	Arco Ascendente	12000 años	Kali; 18°	1200 años	Periodo Materialista
			Dwapara, 36°	2400 años	Desarrollo eléctrico y atómico. Aniquiladores del tiempo y del espacio.
			Treta, 54°	3600 años	Uso común de las comunicaciones telepáticas y aniquiladores del tiempo y del espacio
			Satya, 72°	4800 años	Desarrollo integral del ser humano. Trabajo en armonía con el plan divino, Unión con el Uno, Ekam
	Arco Descendente	12000 años	Satya	4800 años	↓
			Treta	3600 años	↓
			Dwapara	2400 años	↓
			Kali	1200 años	↓
Referencia: “La Ciencia Sagrada” o 'The Holy Science' de Sri Yukteswar.					IGNORANCIA

TABLA DISTRIBUTIVA EN CANTIDAD PARA MOSTRAR COMO VARÍA EL TIEMPO DE LAS YUGAS

Estimación "técnica"	Estimación "precesión según la constante de 50" y/o 54"
<p>1 ciclo completo de precesión = 25780 años aprox. (con imprecisión de +/-150 años) A partir de ese dato resultan las siguientes fracciones: 1 ciclo = 25780 años 1/2 ciclo = 12890 años 1/4 ciclo = 6445 años 1/12 ciclo = 2148.33 años Siendo, por conveniencia: 1/12 ciclo = 1 Era = 1 signo del Zodíaco (12 signos del Zodíaco = 1 ciclo) Si dibujamos un Ciclo de Precesión como un círculo sobre el papel, entonces 1 grado del círculo representa 71,61 años (el resultado de la división $25780 / 360$) y 30 grados representan 1 Era (2148.33 años).</p>	<p>LA CONSTANTE DE PRECESIÓN 50". 1 ciclo completo de precesión= simbólicamente 25920 años. (teniendo en cuenta que $25920 = 360 \times 72$) También: 25.920 años es el resultado de dividir las revoluciones del eje ecuatorial en: $1.296.000; (1.296.000/50'' = 25.920)$. Velocidad de movimiento terrestre en el ecuador. Sobre esta base, resultan las siguientes fracciones: 1 ciclo = 25920 años = 360×72 1/2 ciclo = 12960 años = 180×72 1/4 ciclo = 6480 años = 90×72 1/12 ciclo = 2160 años = 30×72 Siendo, por conveniencia: 1/12 ciclo = 1 Era = 1 signo del Zodíaco (12 signos del Zodíaco = 1 ciclo) Si dibujamos un Ciclo de Precesión como un círculo sobre el papel, entonces 1 grado del círculo representa 72 años y 30 grados representan 1 Era de 2160 años.</p> <p>LA CONSTANTE DE PRECESIÓN 54" 1 ciclo completo de precesión= simbólicamente 24.000 años. (teniendo en cuenta que $24000 = 360 \times 6,667$) También: Con una constante de precesión de 54" equivaldría a 24.000 años ($1.296.000/54'' = 24.000$). Sobre esta base, resultan las siguientes fracciones: 1 ciclo = 24.000 años = $360 \times 66,6$ 1/2 ciclo = 12.00 años = $180 \times 66,6$ 1/4 ciclo = 6.000 años = $90 \times 66,6$ 1/12 ciclo = 2000 años = $30 \times 66,6$ Siendo, por conveniencia: 1/12 ciclo = 1 Era = 1 signo del Zodíaco (12 signos del Zodíaco = 1 ciclo de $30^\circ = 2000$) Si dibujamos un Ciclo de Precesión como un círculo sobre el papel, entonces 1 grado del círculo representa 66,6 años y 30 grados representan 1 Era de 2.000 años dentro de Zodíaco.</p>

Una justificación evidente: Diferentes astrólogos diferentes ayanamshas, diferentes resultados, diferentes tiempos, pero lo importantes es que existen ciclos o Yugas de inexistencia-existencia; de inmanifestación y manifestación, por lo tanto diferentes interpretaciones.

La cosmología védica responde a un proceso cíclico. El ciclo es el desarrollo de un estado cualquiera en cierta manifestación, y tienen un carácter cósmico e histórico. Los grandes ciclos cósmicos son llamados kalpas. Según las doctrinas tradicionales, un **ciclo cósmico** aplicado al orden humano llamado Manvantara de acuerdo a la doctrina hindú, se compone de cuatro **Yugas** o Edades. Cada Edad implica una decadencia progresiva respecto de la precedente, debido a su alejamiento gradual del «estado primordial» o esencial. Un ciclo de actividad (“manvantaras”) que se alternen con periodos de inactividad (“Pralayä”).

Manvantara: Proceso en donde todo lo fenoménico van a manifestarse a través de formas, entes, universo fenoménico, la manifestación llamada creación, etc.

Pralaya: Significa en sánscrito disolverse, como cuando pones un cubo de azúcar en el agua, este desaparece. Igual sucede durante el Pralaya, el universo manifestado, la manifestación llamada creación se deshace, se disuelve y es reabsorbido con todos sus seres por el Uno Ekam; reconocido como mundo Divino. Es un período de reposo (planetario, cósmico o universal, humano, planetario y demás); lo opuesto al Manvantara.

“Uno, Ekam o Brahman”, se identifica con algún estadio de los yugas o ciclos y se identifica con el cuarto estado de consciencia pura o turiya, sin dualidad de lo cual se deriva que el Vacío no es la materia pero lo contiene. Es una inexistencia-existente y allí respira sin aire, ya explicado.

Ya hemos dado algunas ideas pero es bueno ser recurrente para no perder de vista este proceso: Cuando “**Uno o Ekam o Brahman**”, (Principio, origen, inicio del proceso) instalado en el Vacío, respirando sin y generando su propio movimiento surge el momento sin tiempo el cual por tapas (fuego-sacrificio) y por Kāma (deseo de ser muchos) se activa en Ekam, el deseo de pasar de la inexistencia a la existencia, para ser muchos y deja el cuarto estado de consciencia o Supraconsciencia y reinicia el proceso de inhalación (creación) para manifestar los siguientes estados de consciencia: Las preguntas del Ṛṣi-s, o Vidente védico en el Nāsadiya: X. 129.1-4; o himno de la creación y/o manifestación han sido respondidas; así surge un nuevo ciclo de Manvantara o manifestación cósmico y humana. El bebe cuando nace la inhalar, respira como comúnmente se dice, entra el mundo fenoménico y explota con diferentes llantos... y así evoluciona.

La manifestación llamada creación y la disolución del Universo no fue sólo un acto gratuito, sino un acto volitivo y Divino; derivado del deseo (Kāma) de ser muchos; por el contrario, la construcción del mundo que ahora habitamos necesitó de una lucha heroica y decidida entre las fuerzas dialécticas de los pares de opuestos existente entre las fuerzas de la materia, porque el Universo es un lugar precioso que sólo se pudo conseguir con el esfuerzo que representa el combate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Fuerzas de atracción de la intuición (buddhi) y las de repulsión o mente (manas).

INSISTO ES RECURRENTE: “Entonces no había ser, ni tampoco no ser, ni espacio, ni más allá cielo. ¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién la cuidaba? ¿Era algo el agua profunda que no tenía fondo? Ni la muerte ni la no-muerte existían. Nada en la nada distinguía la noche del día todo es **El Vacío**. “Sin aire, el Uno respiraba originando su propio movimiento.

De lo cual se deriva, según Patañjali, que esto es el cuarto pranayama, la Kriya yoga. Poco a poco, se precisa un ente primordial, ESO, “Ekam, Uno o Brahman”, del cual surge del estado latente del Vacío, el No Ser-y el Ser, “que respiraba sin aliento por su propio poder”. Es en este Kumbhaka o retención sin aire o cuarta respiración, que genera un estado más activo mediante el poder del calor de la Kriya Yoga como tapas que luego, hace surgir en sí mismo el pensamiento inspirado por el deseo (Kāma) para hacer de lo Uno lo múltiple, el deseo de ser muchos y completar así el proceso de su Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

devenir. Es bueno advertir que, la relación entre forma de respiración y vacío no puede concebirse como un estado de opuestos mutuamente excluyentes, sino sólo como dos aspectos de la misma realidad (Pranayama), que coexisten y están en cooperación continua. En este proceso no hay pecado alguno, es algo natural, inherente al proceso. La fusión de estos conceptos opuestos en un simple conjunto que también se expresa en un Sūtra budista que dice con las célebres palabras:

“La forma es el vacío y el vacío es en verdad la forma. El vacío no es diferente de la forma, la forma no es diferente del vacío. Lo que es forma, es vacío, lo que es vacío, es forma. (Prajnaparamika-hridaya Sutra), (traducción, M. Müller), vol. XLIX)

En conclusión, con el ciclo cósmico, en el comienzo sólo había tinieblas envueltas en tinieblas (Vacío). Pero lo más importante es que ese vacío es un campo unificado o Bindu, era un vacío que estaba cubierto por el vacío y en medio del vacío, inactivo-activo, el Uno (Ekam) se manifestó por el poder de la Energía Vital o Praaná. (Pranayama). Entonces se inició el devenir, el cambio, la transformarse rodeado todo por el vacío. El vacío en esta visión Védica es lo que en física cuántica se conoce como vacuidad que no debe ser interpretada como la simple nada, es principio y fin de un ciclo. El Vacío es la esencia de todas las formas de pensamiento y formas fenoménicas y la fuente de toda vida, la manifestación llamada creación. De allí que es bueno repetir e insistir que el vacío no es la nada o ausencia de todo, es simplemente la existencia-inexistente llena de información. Todo es eterno y nunca nada ha sido creado, todo es una manifestación de Ekam o Brahman que es el substrato de todo. Según la teoría de campo, Manvantara y Pralaya, son sucesos que ocurren todo el tiempo. El vacío, desde luego, no está vacío; por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente. El campo existe siempre y en todos los lugares; nunca puede ser eliminado. Es quien transporta a todos los fenómenos materiales.

Es el "vacío" equivalente en el cual el protón crea los mesones-pi. Tanto el aparecer como el desvanecerse (Manvantara y Pralaya) las partículas son sencillamente formas de movimiento del campo (Sin aire, el Uno (Ekam) pues respiraba originando su propio movimiento. La aceptación de esta visión védica, la distinción entre materia y espacio vacío tuvo finalmente que ser abandonada cuando se hizo evidente que las partículas virtuales pueden venir a la existencia (Sat) espontáneamente del vacío (Asat) y desvanecerse de nuevo en el vacío, sin que esté presente ningún nucleón ni otra partícula de interacción fuerte. La física cuántica hace "diagramas de vacío" que representan dicho proceso; tres partículas: un protón (p), un antiprotón ( ) y un pión (π) se forman de la nada y desaparecen de nuevo en el vacío. El vacío, desde luego, no está vacío. Por el contrario, contiene un número ilimitado de partículas que nacen y se desvanecen incesantemente; está lleno de información. En cada ciclo cósmico (Manvantara y Pralaya) la entropía cósmica hace surgir, mantenerse y disolverse en su propio campo de energía o Praaná, ciclo eterno de campo cuántico que es ese Uno (Ekam) con todos los nombres posibles que la mente humana le ha dado.

Desde el rol del vacío como contenedor potencial de todos los fenómenos físicos, sin ser físico, se convierte en una entidad dinámica por la fuerza la “tapas o sacrificio védico”. Así, los resultados de la física moderna, parecen confirmar las palabras del R̥ṣi-s, Vidente y Sabios del R̥gveda cuando se afirma que el gran vacío está lleno de Praaná o Energía Vital en movimiento y de que no existe la nada. Esa energía activada por la Kriya yoga como tapas o sacrificio de Agnihotra, da inicio a que la inexistencia de origen a la existencia y de que el No Ser de origen al Ser.

Esa acción es recurrente y es conveniente insistir, **hace referencia a la “Cuarta Respiración o kumbhaka sin aire”**, respiración que respira sin aire por su propia energía o Praaná pues va más allá de Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

la esfera de la inhalación y exhalación, y consiste en dirigir el Praaná o Energía vital. El Uno (ekam) surge, por la fuerza de su propio fuego (Agnihotra), fuego del sacrificio de las tapas en la Kriya yoga como movimiento para dirigir la energía vital, no para respirarla, así surgió el Uno y es importante identificar la causa de que el No-Ser da origen al Ser. Este fuego se produce por las tapas de la **"meditación" o práctica de la Kriyaayoga**, el respirar sin aire implica la idea de que su vida no lleva en sí nada exterior a sí misma.

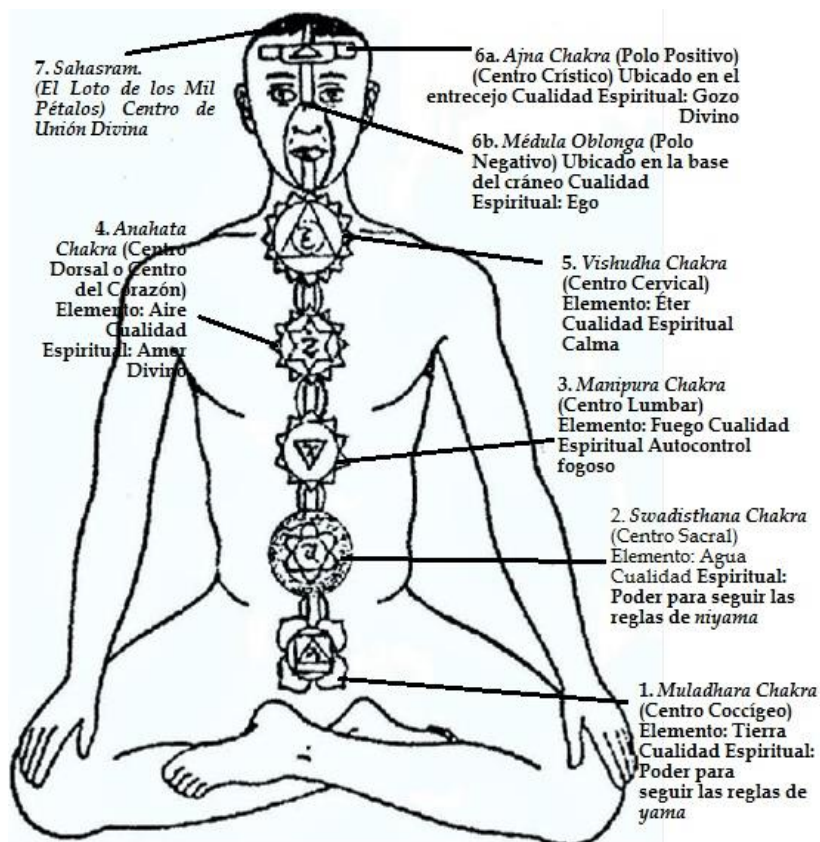
ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

VII.- "KRIYA-YOGA", logra la "CUARTA RESPIRACIÓN"

Nāsadiya Sūkta, "himno del No Ser y del Ser"

Om. Ofrezco esta interpretación a los pies de la Infinita Divinidad,
Quien en su ayuda manifestada en la Tierra
en la forma santa de mi gurú, Paramahansa Yogananda,
me ha permitido comprender mejor el Universo.
Svami MahaPremananda

El KriyaYoga nos muestra una Anatomía humana, esto permite visualizar y utilizar la correlación existente entre los chakras inscritos en el cordón espinal astral y las 12 constelaciones. Aprender a tener conciencia de la elevación que tiene lugar cuando la energía asciende y desciende por

el cordón espinal o columna vertebral es una meta de este yoga que se produce solamente por una práctica consuetudinaria durante el Sadhana o Camino espiritual, del Kriya Yoga.

Este movimiento tiene una dirección general; pero también hay otros movimientos.

FIGURA CHAKRAS.

Krishna, el profeta más grande de la India Antigua, dice del Kriya Yoga en una estrofa del Bhagavad Cita: "Ofreciendo el aliento inhalado en aquel aliento que se exhala, y ofreciendo el aliento que se exhala en aquél que se inhala, el yogui neutraliza estos dos alientos, de este modo libera el prana del corazón, y pone la energía vital bajo su control." Bhagavad Cita, IV-29.

La interpretación de este pasaje es la siguiente: "Al calmar la

actividad de los pulmones y del corazón, mediante el pranayama especial de la KriyaYoga, el practicante obtiene una provisión adicional de prana (energía vital/, la cual le permite detener el
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

desgaste del cuerpo. Asimismo, mediante el control de Apana (la corriente de eliminación/, contrarresta él los cambios causados por el crecimiento en el cuerpo. De este modo, al neutralizar el envejecimiento y crecimiento de los tejidos, el yogui aprende a controlar la energía vital."

Otra estrofa del Gita dice: "El hombre adiestrado en la meditación (muni llega a ser eternamente libre cuando, al buscar la Suprema Meta, logra retirarse de las distracciones externas, fijando su mirada en el interior, a nivel del punto medio del entrecejo neutralizar las corrientes de prana y apana que fluyen en la nariz y los pulmones; controlar su mente sensoria y su intelecto, y destierra de sí el deseo, el temor y la ira" y entra en la Unidad de la Divinidad.

Fuego del Sacrificio, Tapas: Es una acepción "creativa". El Tapas, se puede encontrar también en distintos lugares de la literatura védica. Mediante tapas, el poder de meditación, **Brahmā**, Sat, (**Ser-Espíritu-Purusha**) consigue expandirse y así se forma la materia primigenia el No-ser (**-Prakriti-Materia primordial**)²⁰.

"**Tapas**", según una interpretación posterior del Sámkhya, es todo lo que ciega y entorpece a los seres", pero en cualquier caso y desde la traducción como "energía" la palabra "tapas" significa "calor" o "ardor". Ahora bien, el calor es energía, al margen de que algunos prefieren entender por "tapas" "fuego espiritual, es un sentido que sólo se encuentra en el yoga, por medio de la cual el "asceta" (el yogui es su sacrificio espiritual) de época ulterior se absorbe en su pensamiento único, en el deseo (Kāma); éste tiene como consecuencia la división del Uno en dos, un principio masculino y otro femenino, con cuyo acoplamiento surge el Universo hacia la multiplicidad. El orden de la naturaleza es concebido por los videntes védicos, no como una ley divina estática, sino como un principio dinámico inherente al universo. Esta existencia inexistente surgida del kumbhaka sin aire en el pranayama de la Kriya yoga es realizada por el Uno, Ekam o Brahman, es equivalente al estado consciencia pura, Supraconsciencia. Es estado cuántico de la consciencia que se obtiene en la meditación y mediante la práctica de la cuarta respiración o kumbhaka sin aire, donde no se respira aire sino que se dirige el prāna o energía vital, **tal como lo dice Gurudeva Paramahansa Yogananda en su explicación de la Kriyaayoga, ya sea para volver al Uno o el Uno para volverse múltiple**. En el yoga, tal estado de consciencia pura logrado en la meditación tiene un nombre y es el "Estado de Consciencia Turiya".

"El Cuarto Estado de Consciencia": se logra en el kumbhaka sin aire al practicar la kriya yoga. La estructura intrapsíquica del ser humano, **"Consciencia, Consciencia, Subconsciencia, Supra-Consciencia, y el operador psíquico, la Corticalización"**, son los niveles de consciencia que como proceso permite desarrollar nuestra SUPRACONSCIENCIA o la inexistencia- existente o Vacío, y es conocida como el cuarto estado de consciencia o turiya, equivalente a un grado superior de Supraconsciencia (Samadhis). Estos cuatro estados de consciencia, se explican someramente así: Son estados naturales por los que todos pasamos por el mero hecho de haber nacido como seres humanos, el Macro y el Microcosmos también pasan por estos cuatro estados de consciencia, y se describen en filosofía hindú, la Vedanta, como el turiya es la experiencia de la Consciencia pura y los estadios de la consciencia son:

- Vigilia o consciencia.
- Sueño con ensueños.
- Sueño profundo o sin ensueños
- Turiya. Palabra sánscrita que significa literalmente "el cuarto estado de consciencia". Un estado del éxtasis (trance) más profundo; el cuarto estado del Tāraka-Rāja-Yoga, que corresponde a

²⁰ Juan Mascaró: The Upanishads, Penguin Classics, 1965, Pag. 75.
Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

Ātmā. Es el cuarto estado de consciencia, el que excede al de sueño sin ensueños, es superior a todos, un estado de elevada consciencia espiritual. Es el estado de absoluta percepción del Alma universal. Es un estado trascendente, "que no es ni interior ni exteriormente consciente, ni tanto interior como exterior, ni con la consciencia plegadas sobre sí mismo. Que está en secreto e inefable e incomprensible rasgo de superioridad, impensable e innombrable.

"El cuarto estado (turiya avastha) y se corresponde con el silencio en los otros tres que corresponden a AUM (OM). Es el sustrato de los otros tres estados. Que se conoce como **atyanta-shunyata o vacío absoluto**. Este estado de consciencia o turiya, subyace y trasciende los otros tres estados de la consciencia común: el estado de consciencia de vigilia (Jagrata), el estado de sueño (Swapna), y el estado de consciencia de sueño sin ensueños (Sushupti).

Los dos primeros estados no son verdaderas experiencias de la realidad y la verdad debido a su naturaleza dual de sujeto y objeto, yo y el no-yo, el ego y no-ego. El tercer estado del sueño, sin sueños, la persona no es consciente de los objetos externos o internos, sin embargo, eso no significa que la consciencia no está presente. Es como decir "yo no veo nada en la oscuridad". Así también en el sueño sin sueños, la persona no es consciente de nada y el hecho de que esta declaración sea verdadera, es prueba de la existencia de la consciencia durante el sueño profundo. En la consciencia de vigilia, hay un sentido de 'yo' (identidad propia) y la consciencia de los pensamientos. En el estado de sueño hay poco o ningún sentido del "yo", pero no son los pensamientos y la consciencia de los pensamientos. En el estado de sueño profundo no hay consciencia de los pensamientos o 'Yo'. En Turiya hay consciencia de lo indiferenciado, pero no hay pensamientos. Esto es lo que lo hace único de los otros tres estados.

El Upanishad Mandukya turiya define como:

"El cuarto (es decir, Turiya) NO es un estado. Es el fondo sobre el sueño y despertar surge y desaparece. Sólo Turiya describe la consciencia pura. También se le llama el Nirvikalpa".

Om. EXPLICACIÓN: Turiya es sólo otro término para describir la consciencia pura. También se le llama el Nirvikalpa samadhi. Shiva Sutras de concepto Vasugupta. Turiya o Turya: El cuarto estado de consciencia más allá de los Estados de vigilia, sueño y sueño profundo y uniendo todos los estados; es la consciencia metafísica distinta del ser psicológico o empírico, es la consciencia Shakti o ser testigo, el yo trascendental. "Hay, sin embargo, un cuarto estado de consciencia, conocido como Turiya. Esta es la consciencia del Yo central o Śivá en cada individuo.

El Bhagavata Purana, el versículo 15/11/16 describe

"Turiyakhye (la cuarta), que se define en el Bhagavadgītā, el verso 7.13 como:

"En el mundo material, el Señor aparece como los tres Visnus (gunas).

La forma original del Ser es otra forma todavía. Él está más allá de la naturaleza material y por lo tanto conocido como el cuarto."

Las vedanta, turyatitah (Ser más allá de la cuarta dimensión, Gopala Tapani Upanishad 2,96).

Esta es la quinta dimensión en la que uno se encuentra cara a cara con Gopala Turyatitah (también deletreado turyatita, turya-titah, turiyatita o turiya titah) es la experiencia de la realidad última.

El Bhagavadgita: 7,13

tribhir guna -mayair bhāvair ebhih sarvam idam jagat
 } mohitam nābhijānātimam ebhyah param avyayam

tribhih - tres; guna - mayaih - compuesto por los gunas;
bhāvaih - por los estados del ser; ebhih - todas estas cosas: sarvam - todo;
idam - este; jagat - universo; mohitam - engañados; na abhijānāti - no sé,
mam - Me ; ebhyah - por encima de estos, param - el Supremo; avyayam - inagotable.

Engañado por las tres modalidades [bondad, pasión e ignorancia], todo el mundo no me conoce, que estoy por encima de los modos. Soy Turiya.

Om. . SIGNIFICADO: Soy la Naturaleza trascendental (el Ser Supremo, Krishna). Hay muchos tipos diferentes de seres vivos - los seres humanos, semidioses, animales, etc., y todos y cada uno de ellos está bajo la influencia de la naturaleza material, y todos ellos se han olvidado de la personalidad trascendente del Ser Supremo. En turiya, el ser humano fácilmente, e independientemente de la práctica meditativa logra, la experiencia de la Consciencia no dual que todo lo incluye. “la Libertad y la Plenitud”. Esto es muy significativo porque, el poeta védico reconoce que Ekam, el Uno que no es Ser (**Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha**) ni No-Ser (**Asat-Prakriti-Materia primordial**), ni existencia ni inexistencia, está enclavado el Vacío cuántico, siendo igual pero diferente a toda su manifestación llamada creación. Este vacío representa el estado de Consciencia pura, no dual, la inexistencia de la existencia, la existencia de la inexistencia, lo no existencia del Ser y del No ser, descritos en los Sutras Védicos. Experiencia directa del campo unificado de consciencia o vacío como una ley natural en la Consciencia Trascendental que tiene lugar en el cuerpo cósmico como cuarto estado de consciencia. Este Vacío es un profundo estado de paz interior que se conoce en sánscrito como samadhi (“mente estable”), **o simplemente turiya (“el cuarto”)** o la Consciencia pura de Brahman.

En las últimas décadas, los investigadores han verificado la existencia de este cuarto estado de consciencia al demostrar que durante la Consciencia Trascendental, el cuerpo y el cerebro funcionan de una forma única, sincronizada, claramente distinta al estado de vigilia, de dormir o de soñar.

Hago énfasis, en esta explicación recurrente, para no perder la visión védica de la manifestación llamada creación; la **inexistencia-existente, y la existencia-inexistencia, la existencia del No Ser (Asat) ni del Ser (Sat),**

Om. EXPLICACIÓN. Sinérgica, armonía y sincronidad son resultados del Kriya Yoga, y dentro de la ciencia cuántica. Cuando el poeta védico, los R̥ṣi-s, y R̥chiketas, Videntes, llenos de Sabiduría explican y reconocen que “Nada Existe” dan la razón de que en ese momento hay unidad, o Vacío, **“Uno o Ekam o Brahman”**, que se identifica con el cuarto estado de consciencia pura o turiya, sin dualidad de lo cual se deriva la materia que contiene. Cuando Uno, Ekam, (Principio, origen, inicio del proceso) se instala en el Vacío y por Tapas y Kāma hace surgir de la existente-inexistencia en el

cuarto estado de consciencia, el Universo fenoménico, es el reinicio del proceso para manifestar los siguientes estados de consciencia:

El primer estado es cuando la mente está despierta, y se llama en sánscrito Jagrata, interactúa con el objeto que es el mundo físico, es el estado de vigilia es lo que la mayoría de nosotros experimentamos como la diversidad, el mundo fenoménico.

El segundo estado de la consciencia, de sueño con ensueños, soñar, o Swapna, cuando estamos dormidos, pero nuestras mentes están todavía participando en un nivel consciente con el mundo mental, es un mundo de sueños u onírico. Por lo que Jagrata y Swapna son considerados como fundamentalmente duales, somos objetos, un yo que interactúan con el estado de lo mío, lo tuyo, lo nuestro, hay ego, con migo, contigo y fuera de mi mismo.

El tercer estado de consciencia es el de sueño sin sueños, Sushupti. La mente consciente no parece estar presente, ya que no hay interacción sujeto con los objetos. En este sentido, Sushupti, es un inicio de estado no-dual de la consciencia. Pero todavía somos conscientes de lo fenoménico, sin embargo, decimos no he oído nada o no he soñado nada, es la muestra de una concentración aguda. Es un Pratyahara y Dharana que equivale a una desconexión voluntaria de los teléfonos sensoriales y profunda concentración mental en un solo punto.

El cuarto estado de consciencia en cambio, turiya es considerado como un estado de consciencia más allá de los tres estados normales. Es simplemente el cuarto estado, y es a la vez por debajo y por encima de los otros tres estados. Turiya es substrato de la consciencia misma, no es una manifestación de ella. Es la totalidad de todo. Al mismo tiempo, turiya es más que simplemente un concepto de todo.

Se dice en el “**Mandukya Upanishad**” que en turiya no se está consciente del objetivo, ni de lo subjetivo, ni de dos, ni simplemente la consciencia, ni de la sensibilidad, ni todas, ni todas las tinieblas, se está en una consciencia trascendente a toda consciencia, la única esencia de la consciencia de sí mismo. Es la consciencia o estado donde no existe la inexistencia de la existencia, ni la existencia de la inexistencia, lo no existencia del Ser y del No ser.

Es complejo pero simple, poder describir tal proceso, ni como ser ni como no ser. Es el “Estado de Consciencia Pura”, es un estado de Consciencia Cuántica, un Campo Unificado de Consciencia que los Sabios los R̥ṣi-s, y R̥ichiketas experimentaron hace más de 20.000 a.C.,

Solo las Sagradas Escrituras Védicas hablan desde hace milenios de estos niveles de consciencia y del Turiya, cuarto estado o Consciencia pura; luego de tapas y kama, se inicia el momento sin tiempo de la inhalación para la manifestación desde donde el Espíritu individual (Jivātma) surge del el Espíritu Eterno (Paramātmā). Y luego por la práctica de la Kriya Yoga el Espíritu individualizado (Jivātma) en la manifestación llamada creación del Universo regresa al Espíritu Eterno (Paramātmā), libre de toda ignorancia, realiza su identidad con Brahman.

ॐ "Una explicación maro-sintética" ॐ

VIII. ॐ "HAMSA, AVE MIGRATORIA" ॐ

Om. EXPLICACIÓN: ESTA VISIÓN VÉDICA DE LA RESPIRACIÓN, ES EL "PRINCIPIO DEVATA o DIVINO" que es inherente a todo lo manifestado e inmanifestado.

Es una herramienta yóguica, milenaria, que permite conocer, percatarse e identificar que el principio, inicio u origen del Universo está vinculado a la respiración.

Ese momento sin tiempo en el que Ekam, Uno o Brahman, respira sin aire, cumple un ciclo respiratorio y luego de la acción de tapas (Fuego de sacrificio) y kama (deseo de ser muchos) se genera la inhalación (creación) que deriva la manifestación llamada creación Macro Cósmica y Micro Cósmica del Universo; surge el Ser humano (mujer y hombre, varón y varona, macho y hembra); y en sí mismo, su deber de aplicar el principio teleológico de volver al Uno mediante la respiración. Volver de lo diverso a la unidad.

"HAMSA". Es el Mantra de esa respiración, enseñada por la línea de gurus de Mahavatar Babaji: Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda y sus enseñanzas y otros Maestros o gurus de la India. Este mantra del proceso respiratorio es una herramienta inherente a toda criatura y en cada ser humano es competente para la práctica de la Kriya Yoga silenciosa. Es el mantra de la propia respiración vinculado a la observación de la entrada y salida del aliento.

Om. **EXPLICACIÓN:** La importancia de "HAMSA" está en que su acción práctica le permite al ser humano percatarse de cuál es "El origen, inicio, causa y efecto de la Manifestación y/o llamada Creación fenoménica y la Disolución del Universo" y análogo su respiración con la respiración del UNO, Ekam o Brahman, para comprender lo que se explica en el "Nāsadiya Sūkta, el himno 129 del 10º mandala del R̥gvedā, es el "Himno del Ser y del No-Ser;" igualmente esta herramienta yóguica, le permite al ser humano lograr el objetivo-meta del principio teleológico para "Volver al Uno".

Gurudeva Paramahansa Yogananda dice en el Capítulo 42 de su autobiografía lo siguiente: "Literalmente, "param" quiere decir el más alto; "hamsa", cisne, en el léxico de las Escrituras védicas, el vehículo con Brahmā, Espíritu Supremo, Creador; símbolo de discriminación, ya que el blanco cisne "hamsa" se cree que puede separar el verdadero "soma" o néctar de una mezcla de leche y agua. "Ham-Sa" (se pronuncia "Hong (jong) Sa (So)") dos palabras sánscritas, que poseen una conexión vibratoria con la entrada y salida del aliento. "Aham-Sa" literalmente "Yo soy El".

Además, existe una descripción en los ocho pasos o etapas del yoga clásico de Patañjali, Astānga yoga, donde vincula este proceso respiratorio, Divino y humano, con la cuarta respiración o la respiración para la Liberación o Moksha. Este conocimiento, en primer lugar, es la revelación de la condición cautiva del Ātman (Yo superior), luego la de las causas de esta alienación, para encontrar el camino que conduce a la liberación del Ātmā o Alma prisionera. Para llegar a la plenitud de este Conocimiento; la Vedānta Siddhanta Darshana menciona, una escala de siete grados:

Siete son los planos de Conocimiento, han enseñado los grandes Profetas:

La pureza del deseo de conocer viene en primer lugar;

en segundo, la reflexión;

en tercero, el espíritu de sutileza;

Descubrir qué es la realidad

y perder la afición a lo mundano, Son los planos cuarto y quinto;
en el sexto, el objeto mismo se desvanece;
no queda ya más que el cuarto estado en el que se entra en el séptimo plano.

Esta escala coincide notablemente con la sucesión de las etapas del yoga, aunque el vocabulario sea aquí, Vedānta; así, el cuarto estado, turiya, corresponde a lo que los Yoga-Sutras de Patañjali, llaman el estado Kaivalya, es la desaparición de la distinción sujeto/objeto que corresponde al dhyana, "sin soporte". Y este se logra con la práctica del **haṁsa**. **De allí su importancia.**

“HAMSA”, la KRIYA YOGA SILENCIOSA, el AVE MIGRATORIA, es el mantra de “La Divina Respiración”; la respiración es algo esencial para la existencia y la inexistencia. Si es adecuadamente realizada, tal cual como se expresa en los versículos o Sutras del Yoga de Patañjali; puede también desbloquear centros energéticos que impiden lograr entre otras un buen descanso nocturno y mejorar la salud en general, eliminar miedos, angustias y las preocupaciones que son en gran medida los principales factores que impiden conciliar el sueño y que enferman.

Om. **EXPLICACIÓN:** Dejar salir libremente el aire (exhalación) de los pulmones equivale a “soltarse”, logrando así sanar emocionalmente, desapegarse y liberarse. Al dejar entrar libremente el aire (inhalación) a los pulmones, se logra crear, vivir, desarrollarse físicamente y generar dependencia. Las psicologías modernas utilizan la respiración para regular emociones, sexualidad, angustia y lograr relajación u ondas cerebrales alfa. Una frase... Mejor me callo... Lo que se calla genera una severa constricción en la garganta, el corazón se altera y mis emociones también; es más, mi respiración hace que ame, odie, tenga paz y rabia. El ser humano necesita “permitirse” expresar lo que siente a través de la voz para tener una vida saludable. Lamentablemente mucha gente se encuentra inhibida como para emitir un sonido fuerte. Emitir un sonido con la propia voz, libera las tensiones y resulta ser más que un logro exterior, es un logro interior. El recién nacido grita, llora para extraer y fortalecer su Vida al momento de inhalar y exhalar al nacer.

RECORDEMOS: Enseña Gurudeva Paramahansa Yogananda, el sagrado mantra Universal de los Upanishads “HAMSA”, la Kriya yoga silenciosa o la respiración Divina, cuya sonido permite evocar y reconocer la unidad con la Divinidad.

En los marcos de las observaciones anteriores; **“HAMSA”**, la Kriya Yoga Silenciosa, es el ave migratoria y lo más importante para resaltar es que se vincula con “El origen, la Manifestación y/o llamada Creación y la Disolución fenoménica del Universo”; esa es la clave. Es evidente entonces, que dicho proceso fundamenta la “Respiración Divina”; desde el principio. Es mediante la respiración que todo aparece y desaparece, tal como lo expresan las Escrituras Védicas en el “Nāsadiya Sūkta”, himno de “Creación y Disolución del Universo” y para fortalecer esta afirmación debemos percatarnos para encontrar que existe un nudo vinculado, relacionado con la similitud de la respiración humana y la respiración Divina y esto se descubre aplicando el pranayama escrito en los Sutras de Patañjali, y consiste en observar conscientemente nuestra propia respiración. Además; **haṁsa** tiene la propiedad de hacernos identificar en nuestra interior el sonido de OM (AUM). Es importante destacar que es mediante la observación de la respiración humana de forma natural, sin forzamientos de ninguna especie, que no se controla, que es natural porque no interviene nuestra voluntad; por lo que tal vez nunca antes la mayoría de la gente había reparado, no ha considerado ni tomado en cuenta esta variable que es la única forma primaria para identificarnos con Uno, Ekam o Brahman.

Aquí daremos una visión general del proceso de **“HAMSA”** y su estudio práctico se dará por separado en trabajo de especialización. Desataquemos entonces que la inhalación y exhalación tienen un sonido que puede escucharse con su práctica; Cuando el aire entra suena como “HAM” (jong) y el

Civilización Védica, Protohistoria de la Actual Civilización

cuando el aire sale suena como “SA” (so). Estos sonidos son producidos por la respiración natural. Cualquier persona puede observar y escuchar, no realizar con su voluntad la respiración, no la puede impedir, no es pranayama controlado, es el cíclico natural de la respiración; es la esencia de la vida; Insisto; el “**HAMSA**” se realiza naturalmente, es inherente a la vida, a tu respiración natural y con ella se logra observar y escuchas los sonidos de la respiración y alcanzar la cuarta respiración liberadora, la respiración sin aire; respirar sin aire.

[1] Recordemos que esta palabra designa la oración solar (R̥gveda, 3.62.10) comunicada por el gurú a su discípulo en el momento de la iniciación.

[2] La Vedanta es uno de los diez grandes sistemas (darshana) fundamentales del hinduismo y, entre ellos, es el que pone en primer plano la adquisición del Conocimiento como instrumento de liberación.

Gurú Gita, nos expone la siguiente explicación del haṁsa Kriya yoga.

sohham sarvamayobhutva param Brahmā vilokayet
paratparataram nanyat sarvameva niramayam -75-
sohham sarvamayobhutva param Brahmā vilokayet
paratparataram nanyat sarvameva niramayam -75-

TRADUCCIÓN Cuando el estado de "Yo soy todo" se produce en el Paravastha (liberación) de Kriya, un estado para ser testigo del Supremo Brahman, que es lo inexpressable. Está "más allá del más allá" [o, más alto que lo más alto].

No hay nada que no sea esto.

Entonces uno es "Niramaya"- es decir: libre de enfermedad, miedos y apegos...

Es decir: la mente no va en otras direcciones. -75 -

El momento de la inhalación y la exhalación es llamado "mantra". La semilla de este mantra es el " haṁsa Mantra". "Eso Soy Yo", es la realización para percibir la inexistente-existencia o momento sin tiempo en la que Ekam o UNO; respira sin aire. En mismo estado lo percibe el ser humano cuando se percata de que no tiene más una existencia separada, pierde la dualidad y está fundido en la Unidad, en ESO en Ekam o UNO; porque ha entrado en la cuarta respiración y este es el “Momento sin tiempo cuando el Espíritu individual (Jivātma) retorna al Espíritu Eterno (Paramātmā); viceversa es cuando Ekam, Uno o Brahman, por tapas (Fuego del Sacrificio) y kama (deseo de ser muchos), realiza el nuevo ciclo respiratorio de inhalación (creación) y El Espíritu Eterno (Paramātmā) va al Espíritu individualizado (Jivātma) en la manifestación llamada creación del Universo o Microcosmos.

Debemos resaltar la importante del mántra “**HAMSA**”, **EL AVE MIGRATORIA**, o “La Divina Respiración”; que permite al ser humano percatarse de volver al UNO y a Ekam, UNO o Brahman perder la Unidad para derivar la diversidad. **QUE HERMOSO PROCESO.**

Naturalmente, el Paravastha o estadio superior de liberación, tal como lo enseña Lahiri Mahashaya en su interpretación del Bhagavad Guita, es enriquecido por la meditación que significa que siempre estoy consciente del praaná (aliento). Paravastha, es el estadio supremo y escuchando al Nada Divino a través de la sadhana superior, uno experimenta la revelación de la Luz en el área de ese Bindu... (Punto de la Mollera).

Debo insistir que sólo el acto de inhalar y exhalar no es pranayama. “**HAMSA**” es un estado de consciencia del aliento que Gurudeva Paramahansa Yogananda le llama "la Kriya yoga silenciosa" y que Lahiri Mahasaya dice que es un Kriya Yoga.

“ACLARATORIA IMPORTANTE”

Con la veneración que le rindo a todos los Gurús existentes, expongo la enseñanza que he recibido de mi Gurudeva Paramahansa Yogananda en la Línea de la Kriya yoga de Mahavatar Babají, Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar. Y los invito a conocer, estudiar el tema en capítulo aparte.

El **“HAMSA”**, es la herramienta yóguica para salir y alcanzar la meta, que es la unidad con el Sonido Divino (Naadá) OM, debe ser practicada para los beneficios de ser experimentada. Además es la forma consciente de reconocer, saber y experimentar el inicio, principio, origen de esta Manifestación macro y microcósmica el Universo. Es percatarse de cómo la Divinidad Manifestó, Creo el Universo y sus variadas formas.

OTRA EXPLICACIÓN FUNDAMENTAL: No escatimo esta información recurrente por la importancia que tiene para nuestro desarrollo integral; La práctica de escuchar el sonido Várna o Sonido Divino (Naadá) OM; denominada Ajapagaayatrii. Japa significa repetir el mantra, y Ajapa-japa. EXPLICO: esto quiere decir que en nuestras 21.600 veces que respiramos al día, se repite inconsciente la forma de creación y disolución de Universo en todo mí ser, pero no soy consciente de ello. A medida que la práctica se desarrolla, llega una consciencia liberadora. Esta consciencia significada Unidad, es entrar en el Paravastha, la no dualidad, como dice Lahiri Mahasaya.

El Swami Muktananda, (gloria al Guru) dice sabiamente que la “Meditación con mantra “Hañ-Sa” es una meta en la búsqueda de Dios por los devotos que viven precisamente dentro de sus corazones. Al preguntárseme: “¿Dónde encontraremos a Dios? ”,

Yo les digo: “¡En tu propio Corazón!”

El ser humano permanece inconsciente de su Gloria Real.

Cada ser humano, mujer y hombre son una llama de Dios: esa es la Verdad. Medita en el “Hañ-Sa” mantra. Allí lo encontraras.

CONCLUSIÓN FINAL:

- El método más efectivo para conocer e identificar las fases del inicio, principio, origen, cambio, manifestación y disolución del Universo llamada creación, está en identificar las 4 fases de nuestra respiración (**“HAMSA”**) y así conoceremos el proceso de cómo Ekam o Brahman derivó el Universo.

- El descuidar estos tiempos al hacer ejercicios de respiración, no conduce a ningún logro efectivo, nos mantendremos como humano en el dualismo.

- El tiempo de duración de los tres procesos de puraka, rechaka y kumbhaka debe ser siempre el mismo. El tiempo es esencial en esta práctica de respiración, puesto que la Divinidad es la Personificación misma del Tiempo.

- Para que tengamos resoluciones Sáttvicas (puras), nuestro aliento debe ser de naturaleza pura. Así, los principios de Brahmā, Vishnu y Shiva, son inseparables e interdependientes. Son uno y el mismo.

- Debemos tratar de comprender la naturaleza esencial de su unidad que se manifiesta con la práctica del **“HAMSA”** mantra como semilla.

- Simple y fácilmente, al lograr el estado natural de kumbhaka en los espacios entre puraka [inhalación] y rechak [exhalación], el sadhaka o practicante, puede obtener gradualmente el estado de Tranquilidad, el cuarto estado de respiración del que habla Pantanjali, la Liberación.

• **RECORDEMOS:** Ekam, UNO o Brahman Absoluto, al estar en su respiración sin aire; el cuarto tipo de pranayama que va más allá de la inhalación y exhalación, equivale al momento sin tiempo donde la respiración se vuelve el praaná sutil, en lugar de respirarlo, Igualmente sucede con el ser humano que practica “**HAMSA**”; también puede percatarse de la detención de la respiración externa o kumbhaka externo, respirar sin aire, en cuyo momento, el sadhaka o kriyayogui, es capaz de mover su Praaná y despertar la gran fuerza de la Kundalini y liberarse, Volver al Uno.

• Pero más allá de la práctica de la inhalación y la exhalación, es la forma interna de realizar el mantra semilla en la inhalación y la exhalación - el "ham-sa" mantra - de forma fácil, y lograr establecer el "So-Ham" en el Ajna Chakra. En las escrituras dicen: "So-Ham" es el reflejo místico de "Ham-Sa". Los léxicos espirituales señalan que "So-Ham" significa "Eso Soy Yo ", o "Yo Soy Eso".

• **FINALMENTE**, para lograr practicar esta técnica yóguica de la respiración natural o “**HAMSA**”, la Kriya Yoga Silenciosa, comunique y le enviaré el material realizado para tal fin. OMTATSAT. Es ta es una Actualización para presentar una profundización de su interpretación, explicación maro-sintética, y mostrar la etimología, significado y connotación de los términos sanscritos en el texto y contexto Rgvedá y en la vida humano y compararlo con otras escrituras védicas.

“No-Ser (Asat-Prakriti-Materia-primordial), y Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha)” como “Origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”.

PRANAYAMA:

“Puraka (Inhalación-creación)”,
“Rechaka (Exhalación-disolución)”
“Kumbhaka con dos momentos”:

“Interno-con aire-Conservador”

“Externo-sin aire-Liberador (el más importante,
principio teleológico, volver al Uno)

“Swami MahaPremananda”
– Lic. SMP. José Ángel Padrón Molina
japadron@cantv.net - japadrom@gmail.com

“TÉRMINOS Y ACEPCIONES ESPECIALES.”

1. **OM...Krishna**, Dios, dice: en la Sagrada Escritura de Guita: “Ahora voy a explicarte Aquello que debe ser conocido y conociéndolo uno alcanza la inmortalidad. Es “Braman”, sin principio ni fin, no puede ser llamado el Ser ni el no Ser, ni Espíritu ni Materia” (Bhagavad Gita 13:12).
2. **Ekam**, el sin nombre, el Uno, el que respira sin aire en el Vacío. Llamado posteriormente por los poetas védicos Brahman.
3. **Ātman** o Ser, no nace ni muera, no sufre modificación alguna en ningún momento (Brahmā - Sutra 1-1-3)
4. **"Vacío"** o "vacuidad" significa, la inexistencia de la existencia, la existencia de la inexistencia, lo no existencia del Ser y del No ser Ātman o Ser. Un estado de Consciencia pura, es el no-ser como principio del ser. Es el "Cuarto", como los dicen pasajes del Shruti: “Aquel es estado de calma, auspicioso y sin segundo, a Aquel estado de consciencia pura”, no es la materia física pero la contiene, los sabios la conciben como el Cuarto aspecto. Vacío: Es la inexistencia (Asat), el No Ser. El Vacío es la esencia de todas las formas de pensamiento y formas fenoménicas y la fuente de toda vida. Así dicen los Upanishads: Brahman es vida. Brahman es alegría. Brahman es el Vacío... (Chandogya Upanishad 4.10.4).
5. **Ser**, Ekam, la Realidad, es Brahman, sin segundo y es existencia, Consciencia pura y Dicha.
6. **No Ser**, la inexistencia existente, la existencia de la inexistencia, lo no existencia del Ser y del No ser, es el Vacío, el Vacío cuántico, Estado de Consciencia pura del Ekam o Uno.
7. **Irrealidad** es la nesciencia o ignorancia y todo lo fenomenológico. La apariencia de los muchos es debida a las limitaciones del tiempo, espacio y causalidad, así como el único sol reflejado en distintas extensiones de agua aparece como muchos. La Consciencia aparente de los objetos fenomenales es, en realidad, la consciencia reflejada de Brahman. Irrealidad (avastu): Esto significa un estado indescriptible (anirvachamarn); es decir, no es la existencia ni la inexistencia (sad asad bhinnam). Esta irrealidad tiene por substrato a Brahman. La ignorancia (agnānam) o irrealidad no está basada en la nada, pues entonces no podríamos, en absoluto, percibir los fenómenos. Sólo Brahman es real, y la ignorancia y los fenómenos materiales enteros del mundo, que son productos de la primera son solamente sobreimposiciones a Brahman.
8. **Realidad**: Aquí esta palabra significa de Ātman o Ser, el cual no sufre modificación alguna en ningún momento.
9. **Sat-Chit-Ananda-Vigraha** ⁶ Ser-Consciencia-Beatitud, la Realidad Absoluta o Brahman.
10. **Om Tat Sat** (Literalmente Om, esto es Realidad) Este mantra es la combinación de palabras sagradas que significan, la totalidad del Ser.
11. **Ekam** ³ (Uno) para establecer que ese Uno No es Ni No-Ser Ni Ser y no es ni inexistencia ni existencia. Origen y principio del No-Ser y del Ser.
12. **Inexistencia** ³ **Prakriti**, La inexistencia puede ser explicada por el vacío (ābhú
13. **Ser**: ¹ Aquí significa el Ser Supremo o el Paramatman. La palabra Ātman se usa también para indicar al ser individual o Jiva, el cual es idéntico a Brahman, Absoluto.
14. **Ser Ser (Sat-Brahmā-Espíritu-Purusha) desde el No Ser. (Prakriti-Materia primordial).**
15. **Rgvedá, X. 129.1, Brahman**: Es sinónimo del Ser. La escritura: "ekam eva advitām, Es El Uno sin segundo," (Ch. Up. 6.2.1). La causa no-dual del universo, de la cual el universo se origina, en la que existe y en el que se disuelve, eso es "Brahman" de los textos védicos. Es el

Ser, consciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente, la única morada de la consciencia pura en este universo de otro modo inconsciente. Es el Ser, debe ser conocido en nosotros mismos (Mánd. Up. 7).

- 16. Fenómeno inanimado:** Cuando el Uno sin aire respira y sale de la inexistencia de la existencia, de la existencia de la inexistencia, de la no existencia del Ser y del No ser, los objetos tales como la tierra, el agua, etc., que son productos de la ignorancia, son irreales a causa de que son ilusorios objetos de percepción, y dotados de partes, y además porque sufren modificaciones y dependen para su existencia de algo distinto (Brahman). Sin embargo, se describe a la ignorancia como algo positivo aunque intangible, que no puede ser descripto ni como ser ni como no ser, que está compuesto de tres cualidades y es antagónico al Conocimiento. Se establece su existencia por experiencias tales como: "soy ignorante".
- 17. Ignorancia,** la significación compleja pero fácil del término, ignorancia, requiere una necesaria explicación para comprender su profundidad en el estudio del Ser y del No Ser. La palabra "Avidiá". Por lo general ignorancia, se toma equivocadamente por "falta o negación del conocimiento" siendo una expresión antagónica del conocimiento. Ignorancia no es la falta de conocimiento, es confundir o tergiversar el conocimiento como una actitud pasiva. La ignorancia, o "Nesciencia", es una combinación de características positiva y negativa, pasiva y activa. La negativa es aquella que nos oculta la realidad, y la positiva es la que presenta al mundo como múltiple y verdadero. Esta ignorancia tiene dos poderes, a saber, el de ocultar y el de proyectar. La Consciencia pura, que es en realidad una e indivisible, aparece como el universo múltiple. **Ocultar:** Porque este poder ocultar la naturaleza real de Brahman que es Existencia-Consciencia-Dicha Absoluta. **Proyectar.** Este poder hace surgir la ilusión de nombre y forma. Por decirlo así: Percibimos que una nube tapa el sol, en realidad, el sol jamás puede ser cubierto por una nube. La Ignorancia es Máíá (ilusión), que no es densa ni sutil por ser indescriptible, aquí se dice que es ilimitada. Esta comparación se ha hecho sólo con relación al Atma, al cual máíá parece tapar por el momento. **El Intelecto:** Significa la Consciencia asociada con el intelecto. Siendo el intelecto mismo un producto de la ignorancia no puede ser cubierto por ella. Aun cuando un ser humano se cree ligado, en realidad es el dichoso Ātman. Sólo ha olvidado su verdadera naturaleza, y esto es debido a máíá, la ilusión, la ignorancia. El propósito de todo sadhana o práctica espiritual, es experimentar la identidad de Paramatman y Jivatman, la Realidad. El poder de ocultar de máíá hace al ser humano olvidar su verdadera naturaleza como la pequeñísima nube oculta de la vista del observador al poderoso sol. La ignorancia debe tener la Consciencia como su substrato; no puede apoyarse en la "nada". La ignorancia dotada de estos poderes gemelos de ocultar y proyectar es la causa que transforma, por decirlo así, al Ser puro, inmutable, desapegado e indivisible, en el jiva y el mundo. Como la ignorancia respecto al espejismo o ilusión, al hacernos confundir una soga con una serpiente, del mismo modo la ignorancia respecto del Ser, por su poder de proyectar, trae ante nuestra mente la ilusión del universo fenomenal y de Yo soy, Tu eres, Él es, es Ella esto o aquello, Algo, o cualquier fenómeno humano.
- 18. Algo:** Esta palabra tiene un significado especial aquí. No se la usa para indicar la naturaleza indescriptible de la ignorancia ni su antagonismo al Conocimiento y a la Verdad, ya que estas ideas han sido expresadas bien por otras palabras. Su significación especial es asentar la ignorancia como la fuente o causa de la ilusión.

La Consciencia no es Algo, en el sentido del shruti o escritura sagrada del Veda, es que el universo entero (Todo) ha evolucionado de Brahman. "purusha evedam sarvam, Todo éste

universo en verdad es el Purusha mismo" (R̥gveda 10.90.2). Origen desde donde estos seres nacen, a través del cual, una vez nacidos viven y al cual regresan y entran" (Tait. Up. 3.1). Yo soy el origen de todo, de Mí todo procede" (Bhagavadgītā 10.8). Finalmente establece que Brahman es la causa última, es el substrato de todo.

19. **PRONAM**, reverencio al rostro de Dios (Brahman) en ti; Tú mujer eres el rostro femenino de Dios (Brahman), Tú hombre eres el rostro masculino de Dios (Brahman).
20. **"HAMSA", EL AVE MIGRATORIA**, es el mantra de **"La Divina Respiración"**.
21. El trabajo de práctica de **"HAMSA"**; **su técnica de aplicación o metodología** será descrita y explicada en trabajo aparte, ya realizado. Aquí solo se darán ideas generales a su significado.
22. Aquello que nunca ha existido pero nunca ha dejado de existir eso es Brahman (lo Supremo). De esta fórmula hemos logrado encontrar en el texto védico, la existencia del Ser en el No Ser. Así explica Sri Krishna el origen de los Vedas, en el capítulo XVII del Bhagavadgītā. Los Vedas surgen del gran mantra OM TAT SAT, meditando, los sabios conocieron la identidad de aquel OM (Absoluto) con la existencia. Vedas, entonces, no es el título de una enciclopedia. Veda designa el conocimiento logrado por realización directa. Los sabios védicos de antaño, que obtuvieron ese conocimiento, enseñaron a otros como lograrlo. Tales experiencias, que eran impartidas oralmente a aspirantes calificados, son las enseñanzas que en un tiempo posterior recoge sistematizadas la literatura védica.
23. El Capítulo II sobre los Ciclos del Tiempo en la manifestación del Universo también ya está publicado.

**"La inexistencia de la existencia, la existencia de la inexistencia, lo
no existencia del Ser y del No ser Es un
Estado de Consciencia pura del Ser"**

*"El conocimiento de lo Absoluto no depende de ningún libro, ni de ninguna otra cosa; es
Absoluto en sí mismo. Por mucho que se estudie, no se logra este conocimiento; no es teoría, es
realización es percatarse de Nuestra Respiración divina"*

OMTATSAT ...

ULTIMA ACTUALIZACIÓN

Cuando hacemos referencia a “El origen, causa, principio o inicio de esta Manifestación llamada Creación y Disolución fenoménica del Universo”. Estamos vislumbrando que existen varios mandalas en el **Rgvedá**; y otros que tienden a explicar dicho proceso.

Cualquier deseo de recibir el otro material pueden escribir a mi Gmail, japadrom@gmail.com y hacer los comentario pertinentes. Por lo tanto este trabajo es presentado para beneficio de la Humanidad y dicado a mi Gurudeva Paramahansa Yogananda y toda mi Familia (Esposa, hija e hijos, nietos y nieta)

OM (AUM).....TAT.....SAT.....

Shanti...Shanti.....Shantiji..... Les deseo la Paz.

Svami MahaPremananda – Lic. SMP. José Ángel Padrón Molina

japadron@cantv.net - japadrom@gmail.com

<http://groups.google.co.ve/group/templo-de-la-kriya-yoga?hl=es&pli=1>

Templo de la Kriya Yoga: <http://mahapremananda.blogspot.com/>

<http://centroculturaldelaindia.ning.com/profile/SvamiMahaPremananda>

<http://www.antecedentes.net/antecedentes-geometria.html>

<http://www.absolut-india.com/historia-antigua-de-la-india-entre-los-arios-persas-y-griegos/>

<http://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-civilizacion-hindu.html>

(Última Versión, lunes, 24 de enero de 2011. Sábado, 25 de febrero de 2012. Miércoles 4 de diciembre de 2013. **Viernes, 11 de julio de 2016)**

San Cristóbal, martes 13 de octubre de 2020 d.C., 320 de Dwaparayuga

San Cristóbal lunes, 09 de enero de 2016. 316 del Dvaaparayuga.

San Cristóbal, martes 19 de octubre de 2020 d.C., 320 de Dwaparayuga

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA DE ESTE CAPITULO

- Mora, J.M., *El Rgveda*, México: Editorial Diana, 1974. Traducción de una selección de himnos del Rgveda al español.
- Ashvaghosha, *The Awakening of Faith*, trans. D. T. Suzuki (Open Court, Chicago, 1900)
- Aurobindo, *Guía del Yoga Integral* (Plaza Janés, col. Realismo Fantástico, Barcelona, 1982).
- N. Bohr, *Nuevos ensayos sobre física atómica y conocimiento humano* (Aguilar, Madrid, 1970).
- D. Bohm and B. Hiley, *On the Intuitive Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory, Foundations of Physics*, vol. 5 (1975).
- *The Dance of Shiva* (The Noonday Press, New York, 1969).
- David-Neel, *Místicos y Magos del Tibet*. (Espasa-Calpe, Madrid). A. Einstein, *Essays in Science Philosophical Library*, New York, 1934).
- D. T. Suzuki, *Introducción al budismo Zen Mensajero*, Bilbao, 1979).
- S. Vivekananda, *Jnana Yoga* (Advaita Ashram, Calcuta, India, 1962. A. W. Watts, *El camino del zen* (Edhasa, Barcelona, 1978).
- Grassman, H., *Rgveda*, Frankfurt / Main: Minerva Verlag, 1990. Reimpresión de la edición de 1876. Dos volúmenes. Traducción del Rgveda al alemán en verso.
- Griffith, R.T.H., *Hymns of the Rgveda*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1995. Reimpresión de la edición de 1889. Dos volúmenes. Traducción del Rgveda al inglés.
- Max Müller, F., *Vedic Hymns*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1964. Reimpresión de la edición de 1891. Traducción de los himnos a los Maruts, Rudra, Vayu, Vata (Volumen 32 de la serie Sacred Books of the East).
- Oldenberg, H., *Vedic Hymns*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1964. Reimpresión de la edición de 1897. Traducción de los himnos a Agni. (Volumen 46 de la serie Sacred Books of the East).
- Geldner, K.F., *Der Rgveda*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1951. Cuatro volúmenes. Traducción del Rgveda al alemán.
- Tola, F., *Himnos del Rgveda*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1968. Traducción de una selección de himnos del Rgveda al español.